

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قرآنی قوانین

پرفیس

شائع کردہ

طلوع اسلام ٹرسٹ (رجسٹرڈ) بی۔ بی۔ بک برگٹ لاہور

جملہ حقوق محفوظ

نام کتاب	-----	قرآنی قوانین
مصنف	-----	پرویز
ناشر	-----	طلوع اسلام ٹرسٹ (رجسٹرڈ)
	-----	25-B گلبرگ II لاہور 54660 پاکستان
	-----	فون : 5764484-5753666 فیکس : 5764484
	-----	Email-tluislam@brain.net.pk
	-----	web.www.toluislam.com
طابع	-----	دوست ایسوسی ایشن
مطبع	-----	زاہد بشیر پرنٹرز
پہلا ایڈیشن	-----	اکتوبر 1967ء
دوسرا ایڈیشن	-----	اپریل 1978ء
تیسرا ایڈیشن	-----	فروری 1989ء
چوتھا ایڈیشن	-----	مئی 1998ء

طلوع اسلام ٹرسٹ کی مطبوعات سے حاصل شدہ
جملہ آمدن قرآنی فکر غام کرنے پر صرف ہوتی ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست

مشمولہ فیہ کرائی قوانین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲	۱۔ اسلامی مملکت کا ضابطہ کیا ہوگا۔	ج	فہرست
۲	قرآن کریم کی بنیادی خصوصیات	ض	پیش لفظ
۳	غیر متبدل اور		امور مملکت
"	قابل تغیر احکام		
۴	۲۔ ساری امت مشرک حکومت ہوگی	۱	۱۔ اقتدار اعلیٰ کسے حاصل ہوتا ہے؟
۵	۳۔ مشاورتی نظام حکومت	۲	اسلامی حکومت اور سیکولر حکومت
		"	میں فرق۔

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۲	۱۱۔ غیر مسلموں کی پوزیشن	۶	مغربی جمہوریت اور
۱۶	۱۲۔ بین الاقوامی تعلقات	۱۱	قرآنی نظامِ حکومت
۱۸	۱۳۔ معاہدات	۱۱	میں فرق۔
۱۸	۱۴۔ بغاوت	۶	(۵) معیارِ مدارج
۲۰	حکومت کے خلاف سازش	۶	۶۔ نظامِ حکومت کس قسم کا ہوگا
	عَمَّالِ حُکُومَت	۶	خدا اور رسول کی اطاعت
	سرکاری ملازمین کے لئے ہدایات	۱۱	اور اولوالامر کی اطاعت
۲۱	۱۔ قانونِ مکافاتِ عمل کی نگہداشت	۷	سے کیا مراد ہے؟
۲۱	۲۔ کوئی فیصلہ کتاب اللہ کے خلاف	۸	۷۔ قولِ فیصل
۱۱	نہ ہو۔	۱۱	عدالتِ عالیہ کا فیصلہ آخری
۲۲	۳۔ عدل و احسان	۸	ہونا چاہیے۔
۲۲	۴۔ جو دوسروں سے کہیں اس پر	۹	۸۔ پارٹی سسٹم
۱۱	خود بھی عمل کریں۔	۱۱	مذہبی فرقہ بندی اور
۲۲	۵۔ امانت میں خیانت نہ کریں۔	۱۱	پارٹی بازی خلافِ قرآن
۲۲	۶۔ حقدار کو اس کا حق دلائیں	۱۰	ہے۔
۱۱	۷۔ تعاون	۱۱	۹۔ مذہبی پیشوائیت۔
۲۳	۸۔ رشوت	۱۱	اسلام میں اس کا وجود نہیں
۲۵	۹۔ ان کی مومن کی وجہ سے تعریف	۱۰	ہو سکتا۔
۱۱	نہ چاہیں جنہیں وہ سرانجام	۱۰	۱۰۔ اسلامی مملکت کے عناصر ترکیبی
۱۱	نہ دیں۔	۱۱	خدا کی کتاب، میزانِ عدل۔
		۱۱	قوتِ ناقذہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۰	نہیں کی جاسکتی		عدل
۵۲	۲۔ میاں بیوی کے تعلقات	۲۴	۱۔ ملک کا قانون حق کتاب اللہ کے مطابق ہونا چاہیئے۔
۵۲	نکاح	۲۶	۲۔ اور معاملات کے فیصلے اس قانون کی رو سے ہونے چاہئیں۔
۵۳	فریقین کی رضامندی	۲۷	۳۔ دشمن سے بھی عدل کرو
۵۳	ضروری ہے	۲۹	مستغیث کے نقصان کی تلافی
۵۳	رسم نکاح	۲۹	بھی عدل کا تقاضا ہے۔
۵۴	محرمات کی فہرست	۳۲	۴۔ عدل کے متعلق اصولی احکام
۵۷	تقداز و اج	۳۲	جرائم کے سلسلہ میں قرآن کا فلسفہ
۵۹	لونڈیاں	۳۷	۵۔ شہادت
۵۹	نکاح کے لئے سہولتیں	۴۲، ۴۸	ایک مرد یا دو عورتوں کی شہادت کا مفہوم۔
۶۰	مباشرت		عائلی زندگی سے متعلق احکام
۶۰	متاہل زندگی سے مقصد	۴۵	گھر کی زندگی کی اہمیت
۶۱	مہر	۴۹	۱۔ مرد اور عورت کی باہمی حیثیت
۶۲	نان نفقہ	۵۰	یکساں ہے۔
۶۵	تعلقات کی کشیدگی		مردوں اور عورتوں میں تفریق
۶۷	طلاق		
۷۵	عدت		
۷۹	رضاعت (بچوں کو دودھ پلانا)		
۸۰	حضانہ		
۸۰	(بچے کس کی تحویل میں رہیں)		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۰۸	انسانی جان کی اہمیت	۸۲	اولاد
۱۰۹	جسمِ قتل کا مواخذہ کرنا۔ اور	۸۶	یتامی
۱۱۰	مظلوم کا پشت پناہ بننا،	۸۹	الرجال قوامون على النساء
۱۱۱	حکومت کا فریضہ ہے۔	۹۰	کا صحیح مفہوم
۱۱۲	قتلِ خطا کی سزا	۹۱	وراثت اور وصیت
۱۱۳	قتلِ عمد کی سزا	۹۲	وصیت فرض ہے۔
۱۱۴	ہلاکتِ حوث و نسل	۹۳	وراثت کے احکام۔
۱۱۵	حکومت کا فریضہ مجرم کو سزا	۹۸	یتیم پوتے کی وراثت
۱۱۶	دین ہی نہیں، مظلوم کے		جنسی تعلقات و جرائم
۱۱۷	نقصان کی تلافی کرنا بھی ہے۔	۹۹	زنا
۱۱۸	حفاظتِ مال	۱۰۰	لواطت یا سحاق
۱۱۹	ناجائز طریق سے دوسروں کا	۱۰۱	مباذیاتِ زنا
۱۲۰	مال کھا جانا۔	۱۰۲	فواحش
۱۲۱	جس طریق سے مذہبی پیشوا دوسروں	۱۰۳	شریف زادوں سے چھڑ چھاڑ۔
۱۲۲	کا مال کھا جاتے ہیں۔ وہ بھی مجرم ہے	۱۰۴	تہمت تراشی
۱۲۳	رشوت	۱۰۵	پرائیویسی
۱۲۴	ماپ تول پورا رکھو۔	۱۰۶	عورتوں کی طرف سے
		۱۰۷	سرکشی۔

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۳۸	وضع قطع آرائش و زیبائش	۱۱۶	میسرہ و جوا بھی جرم ہے۔
۱۳۹	جسمانی صحت۔	۱۱۷	قرص اندازی (لاٹری)
۱۳۹	گفتگو۔	۱۱۷	سرقہ (چوری)
۱۳۹	لفواور عجیبائی کی باتیں	۱۱۸	”قطعید“ سے مراد
۱۴۰	رفتار	۱۱۸	مشرض کا معاملہ
۱۴۰	سماعت و بصیرت	۱۱۹	رہن
۱۴۱	دوسروں کی باتوں کی ٹوہ میں	۱۱۹	ربو
..	ننگے رہنا کرو۔	..	(جسے عام طور پر سوکھا جاتا ہے)
۱۴۱	علم	۱۲۳	تجارت
۱۴۲	معاشرتی روابط	۱۲۴	امانت میں خیانت
۱۴۲	حسن سلوک		
۱۴۳	تعاون		
۱۴۳	میل جول	۱۲۷	عہد و پیمان
۱۴۳	وعدہ		عہد کی پابندی ضروری ہے۔
۱۴۳	پرائیویسی		
۱۴۴	آداب محفل	۱۲۹	حرام و حلال
۱۴۵	حد		کیا کچھ حرام ہے۔
۱۴۶	غیبت۔	۱۳۴	اضطراری حالت
۱۴۶	برے نام رکھنا۔	۱۳۶	خمر
۱۴۶	تسخیر		
۱۴۶	تشہیر	۱۳۸	معاشرتی احکام
			اخراجات میں اعتدال

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۵۵	تمام افراد معاشرہ کی رہو بیت ہے۔	۱۴۷	بدظنی
۱۵۵	اس کا مفہوم	۱۴۷	دین سے مذاق
۱۵۶	تمام افراد اور ان کی اولاد کی	۱۴۷	کچ بکشی
..	بنیادی ضروریات زندگی	۱۴۸	غصہ
..	فراہم کرنا۔	۱۴۸	عفو
۱۵۷	دولت جمع نہیں کی جاسکتی	۱۴۸	اصلاح خویش
۱۵۹	زمین مملکت کی تحویل میں رہتی ہے۔	۱۴۸	یونہی تقدس مآب نہ بن کر دو۔
..	معاوضہ محنت کا ہوگا۔	۱۴۹	منافقت
۱۵۹	نذکرہ سرمایہ کا۔	۱۵۰	افواہیں پھیلانا۔
	بنیادی حقوق انسانیت		متفرقت
۱۶۱	ان حقوق کی فہرست جو ہر انسان کو محض	۱۵۲	افیت رسانی۔
	انسان ہونے کی حیثیت سے حاصل	۱۵۲	ظلم و زیادتی۔
	ہوں گے۔	۱۵۳	منظوم کی دادرسی بلا معاوضہ
	جرم و سزا کا باہمی تعلق	..	ہونی چاہیے۔
۱۶۶	اخلاق اور تعزیری احکام	۱۵۳	خفیہ مشورے۔
۱۶۷	”حدود“	۱۵۴	افراد معاشرہ کے باہمی تعلقات۔
۱۶۹	تعزیری سزائیں۔ نفسیاتی علاج		معاشتیہ
۱۶۹	بدنی سزائیں		اسلامی مملکت کا فریضہ۔
۱۶۹	بنیادی اصول۔ قصاص وغیرہ		

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

(پہلا ایڈیشن - ۱۹۶۷ء)

میری زندگی کا مقصد قرآنی تعلیم کا عام کرنا ہے۔ اس سلسلہ میں میں نے گزشتہ تین پینتیس برس میں کیا کچھ کیا ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ لغات القرآن اور مفہوم القرآن کو میں نے اس سلسلہ کی آخری کڑی سمجھا تھا لیکن ان کے بعد مجھ سے کہا گیا کہ تبویب القرآن کے بغیر یہ سلسلہ ناتمام رہے گا اس لئے اس کام کو بھی مجھے ہاتھ میں لینا چاہیے۔ تبویب القرآن سے مفہوم کیا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ قرآن کریم کا انداز عام تصنیف و تالیف کا سا نہیں۔ عام کتابیں مختلف ابواب میں منقسم ہوتی ہیں اور مصنف ایک موضوع کے متعلق جو کچھ کہنا چاہتا ہے اسے متعلقہ باب کے تحت تمام و کمال لکھ دیتا ہے۔ لیکن قرآنی تعلیم، کچھ کہے ہوئے موتیوں کی طرح ساری کتاب میں پھیلی ہوئی ہے۔ اگر آپ معلوم کرنا چاہیں کہ کسی خاص موضوع کے متعلق اس کے ارشادات (دہتم و کمال) کیا ہیں تو انہیں آپ کو پوری کتاب کے تلاش کر کے یک جا کرنا ہوگا۔ تبویب کے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کی ساری تعلیم کو مختلف موضوعات کے تابع، الگ الگ ابواب میں تقسیم کر کے، اس کا انسائیکلو پیڈیا مرتب کر دیا جائے تاکہ جو شخص زندگی کے کسی معاملہ کے متعلق قرآنی راہ نمائی حاصل کرنا چاہے اسے وہ متعلقہ عنوان کے تحت ایک جا مل جائے۔ یوں تو میں نے اپنی ہر تصنیف میں، قرآنی تعلیم کو پیش کرنے کے لئے یہی انداز

اختیار کیا ہے لیکن چونکہ میری ہر کتاب کا موضوع الگ ہے اس لئے اس میں اسی خاص موضوع سے متعلق قرآنی تعلیم مل سکتی ہے۔ تبویب القرآن میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق قرآنی راہ نمائی یک جا مل سکے گی۔

قرآن کریم دیکھنے میں تو ایک مختصر سی کتاب ہے، لیکن اس کی ہمہ گیریت کا یہ عالم ہے کہ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کے متعلق اس میں راہ نمائی موجود نہ ہو۔ اور پھر راہ نمائی بھی ایسی جو ہر زمانے میں دنیا کے ہر انسان کے لئے قسندیل راہ بن سکے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی کتاب کی اس انداز سے تبویب کوئی آسان کام نہیں۔ یہ وقتِ نظر اور کاوشِ فکر کے علاوہ، پیہم محنت اور مسلسل وقت چاہتا ہے۔ اور میں اب عمر کے اس حصہ میں پہنچ چکا ہوں جہاں تیس چالیس سال قبل کے مقابلہ میں بہر حال توانائی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن میں نے، اس کام کی اہمیت کے پیش نظر اسے ہاتھ میں لے لیا اور آج کل اسی میں مصروف ہوں۔

(۲) لیکن بادہ خوارانِ خشم کدہ قرآنی کی بے تابی تمنا اس قدر صبرِ آدامہ فرما دیت کی حریف کیسے ہو سکتی تھی؟ میں نے تبویب کا کام شروع کیا اور ادھر سے تقاضے موصول ہونے شروع ہو گئے کہ اسے جلد از جا شائع کیا جائے۔ جب ان کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اس قدر طولِ طویل مسافت کے لئے کتنا وقت درکار ہو گا تو ان تقاضوں نے سمٹ کر یہ شکل اختیار کر لی کہ قرآن کریم کے جن احکام کو ایک اسلامی مملکت کا ضابطہ قوانین بننا ہو، اور جن اقدار کے تحفظ و تنفیذ کے لئے ایسی مملکت کا وجود ناگزیر ہو، کم از کم اس جتنے کو پہلے مرتب کر کے بلاتاخیر سامنے لے آیا جائے۔ ان ہمیز خور دگانِ شوق کا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں قرآنی قوانین کا نفاذ اس لئے نہیں ہو سکا کہ اربابِ متعلقہ کے سامنے اس قسم کا مجموعہ ارشاداتِ قرآنی نہیں ہے۔ بہر حال، مجھے ان پیہم تقاضوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا جس کا نتیجہ پیش نظر مجموعہ ہے۔ اسے تبویب القرآن کا طائرِ پیش رس سمجھنا چاہیے۔

(۳) قرآن کریم میں محدود و سبباً چند احکام متعین قوانین کی شکل میں دیئے گئے ہیں۔ ان کا تعلق بیشتر عالمی زندگی سے ہے، اور باقی امور کے متعلق اصولی ہدایات دی گئی ہیں جس کتاب کو ہر زمانے کے انسانوں کے لئے، ہمیشہ تک ضابطہ ہدایت بنانا تھا، اسے ہونا ہی ایسا چاہیے تھا کہ وہ کاروبارِ حیات کے لئے اصولی حدود مقرر کر دیتی جن کے اندر رہتے ہوئے، ہر زمانے کے انسان، اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق، جنسی قوانین خود مرتب کرتے۔ یہ اصول غیر متبدل رہیں گے اور ان کی روشنی میں مرتب کردہ قوانین عند الضرورت

بدلتے جائیں گے۔ مثال کے طور پر، اسلامی مملکت کے متعلق شرآنی اصول یہ ہے کہ **أَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ**۔ ”ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے پائیں گے“ مشاورت کا اصول تو غیر متبدل ہے، لیکن اس مشاورت کی شئیزی کس قسم کی ہوگی اور طریق کار کیا، اس کی تفصیل شرآن نے نہیں دی۔ اسے ہر زمانے کی امت، اپنی ضروریات کے مطابق خود مرتب کرے گی۔

(۴) جہاں تک شرآن کریم میں متعین کردہ قوانین کا تعلق ہے، ان کی صورت یہ ہے کہ:-

(۱) چند ایک احکام ایسے ہیں جو ”جرائم“ کی شق میں آتے ہیں۔ اور ان کی سزا بھی متعین کر دی گئی ہے مثلاً جرم زنا۔

(۲) ایسے احکام جن کی حیثیت قوتِ انونی ہے لیکن جن کی تعزیری شکل قرآن نے خود متعین نہیں کی۔ مثلاً خمر و شراب، کہ اسے ممنوع تو مترار دیا گیا ہے لیکن اس کی تعزیری تفصیل خود نہیں دی۔ اسے اسلامی مملکت کے فیصلے پر چھوڑ دیا گیا ہے۔

(۳) ایسے معاشرتی یا اخلاقی احکام جن کی حیثیت انفرادی ہے۔ مثلاً یہ حکم کہ غیبت نہ کرو۔ اسلامی مملکت ضروری سبکے توان میں سے ضروری احکام کو بھی قوتِ انونی شکل دے سکتی ہے۔ یہ احکام میری کتاب ”اسلامی معاشرت“ میں ملیں گے۔

زیر نظر مجموعہ میں ان احکام و اصولات کو مختلف ابواب کے تابع یک جا کر دیا گیا ہے۔ اس میں نہ توان احکام کے فلسفہ اور مصالح سے بحث کی گئی ہے نہ ہی ان کی تشریح کی گئی ہے۔ متعلقہ شرآنی آیات کے حوالے دے دیئے گئے ہیں کہ آپ قرآن کریم سے ان آیات کو نکال کر خود اس نتیجہ پر پہنچیں کہ اس باب میں شرآن کی راہ نمائی اور اس کا مقصود و مطلوب کیا ہے۔ حوالوں میں اوپر سورت کا نمبر اور نیچے آیت کا نمبر دیا گیا ہے۔ مثلاً (۳۱) سے مراد ہے سورہ آل عمران کی بارہویں آیت۔ چونکہ شرآن کریم کے مختلف نسخوں میں آیات کے نمبروں میں ایک آدھ کا فرق ہوتا ہے اس لئے اگر مطلوبہ آیت میسر نہ دیتے ہوئے حوالہ میں نہ ملے تو دو ایک آیات پہلے یا بعد میں دیکھ لیا جائے۔

(۴) واضح رہے کہ قرآن کریم کے اصول ہوں یا قوانین، سب غیر متبدل ہیں اور کسی فرد یا مملکت کو ان میں رد و بدل کا حق حاصل نہیں۔ اسلامی مملکت ان قوانین کے نفاذ کی عملی شکلیں اور طریق کار کی جزئیات مرتب کر سکتی ہے، (یا جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے) ان اصولوں کی حدود کے اندر رہتے ہوئے جزئی قوانین وضع کر سکتی

ہے۔ اس طرح جو کچھ اسلامی مملکت کی طرف سے نافذ ہو، اسے قانونِ شریعت کہا جائے گا۔

یہ بھی معلوم رہے کہ اسلامی مملکت یہ تو کر سکتی ہے کہ معاشرہ کے موجودہ حالات کے پیشِ نظر قرآنی احکام کو بہت درجہ نافذ کرے اور اس طرح رفتہ رفتہ معاشرہ کو صحیح قرآنی قالب میں ڈھال دے، لیکن اسے اس کا حق حاصل نہیں ہو سکتا کہ وہ بعض احکامِ قرآن سے لے لے اور دوسرے احکام باہر سے، اور اس مرکب کا نام اسلامی قوانین رکھ لے۔ قرآن کی رو سے ایسا کرنا سنگین جرم ہے اور دنیا میں رسوائی اور آخرت میں تباہی کا موجب۔ (۸۴-۸۵)

(۵) میں نے اس مجموعہ کو "معاملات" تک محدود رکھا ہے مقصد اس سے یہ بھی ہے کہ اگر کسی وقت ہمارا نصیبہ جاگا اور مملکتِ پاکستان نے ملک میں قرآنی قوانین نافذ کرنے کا فیصلہ کیا تو ان قوانین کے مرتب کرنے میں یہ مجسومہ ان کی راہ نمائی کر سکے۔ اگر ایسا ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ مجھے سیری دیدہ ریزی اور جگر سوزی کا صلہ مل گیا ہو سکتا ہے کہ اُس وقت تک بتویں القرآن بھی شائع ہو جائے تو وہ زندگی کے دوسرے شعبوں کو بھی محیط ہو گا۔ اس طرح کسی کو یہ کہنے کی گنجائش نہیں رہے گی کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ فلاں باب میں قرآن کریم کیا راہ نمائی دیتا ہے۔ خدا کرے مجھے اس کی تکمیل کی توفیق نصیب ہو جائے لیکن اس وقت بھی آئینِ پاکستان میں یہ شق موجود ہے کہ مملکت کا کوئی قانون "کتابِ سنت" کے خلاف نہیں ہو گا۔ یعنی مملکت کے قوانین کے اسلامی ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ (قرآن) کے خلاف نہ ہوں۔ اس لئے میری یہ کوشش اس وقت بھی یہ معلوم کرنے کے لئے مفید و معاون ہوگی کہ فلاں قانون قرآن کے مطابق ہے یا نہیں۔

(۶) لیکن کوئی مملکت محض اسلامی قوانین نافذ کر دینے یا شرعی سزائیں دے دینے سے اسلامی نہیں بن جاتی۔ اسلامی مملکت کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ وہ ان مستقل اقدار کے مطابق افرادِ معاشرہ کی نشوونما کرے جو قرآن میں بنیادی طور پر دی گئی ہیں اور انہی کی روح کو اپنے نظام میں جاری و ساری کرے۔ اس اعتبار سے، ایک اسلامی مملکت میں ان اقدار کی اہمیت قوانین سے کم نہیں بلکہ میرے نزدیک کچھ زیادہ ہی ہے، ان کی اہمیت کے پیشِ نظر میں نے آخر میں ایک باب میں ان مستقل اقدار کو بھی یکجا کر دیا ہے۔ انہیں اسلامی نظام یا مسلم معاشرہ کا عروۃ الوثقیٰ سمجھئے۔ شروع میں خود اسلامی مملکت کے خدوخال کو بھی قرآنی روشنی میں مرتب کر دیا گیا ہے۔

(۴) آخر میں اس حقیقت کا دہرا دین ضروری ہے کہ میں قرآن کریم کے متعلق جو کچھ پیش کرتا ہوں وہ بہر حال ایک انسانی کوشش ہوتی ہے جو نہ سہو و خطا سے منزہ ہو سکتی ہے اور نہ ہی اسے حرفِ آخر قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس مجموعہ میں میں نے اسی لئے صرف قرآنی آیات کو پیش کیا ہے۔ البتہ کہیں کہیں ان آیات کے مفہوم سے استنباطِ نتائج کیا ہے۔ اگر آپ کو ان نتائج سے اتفاق نہ ہو تو آپ انہیں نظر انداز کر دیں اور قرآنی آیات پر غور و تدبیر کے بعد، خود کسی نتیجہ پر پہنچ جائیں۔ میرا مقصد اپنی وسعت و استطاعت کے مطابق، رہ نور دانِ جادۂ قرآنی کے لئے سہولتیں بہم پہنچانا ہے تاکہ وہ باسانی منزلِ مقصود تک پہنچ سکیں۔ میں ان کا رفیقِ سفر بننا چاہتا ہوں، خضرِ راہ نہیں۔ اور میرے لئے یہی سعادت بہت ہے۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

پیش

اکتوبر ۱۹۶۷ء

مقدمہ

طبع ثانی،

اس کتاب کا پہلا ایڈیشن ۱۹۶۷ء میں شائع ہوا تھا اور اس میں آیات کے صرف حوالے دیئے گئے تھے۔ یہ اس لئے کہ میرا مقصد اتنا ہی نہیں کہ میں نے جو کچھ قرآن سے سمجھا ہے اسے دوسروں تک بھی پہنچا دوں، میرا اولین مقصد یہ ہے کہ افسردہ امت میں قرآن مجید کو خود غور و تدبر سے سمجھنے کا جذبہ پیدا ہو۔ آیات کے حوالوں تک محدود رہنے کا مطلب یہ تھا کہ ارباب شوق ان حوالوں کی مدد سے قرآن کریم سے متعلقہ آیات نکالیں۔ ان کے مفہوم پر غور کریں اور اس طرح قرآنی ارشادات تک براہ راست پہنچیں۔

وہ کتاب تو بہت مقبول ہوتی لیکن ہر طرف سے تقاضے موصول ہونے شروع ہو گئے کہ کتاب میں آیات کا متن بھی درج ہونا چاہیے۔ اور ان کا ترجمہ یا مفہوم بھی۔ میرے حسم بھگت کے تجربہ نے بتایا ہے کہ صدیوں کے ذہنی جمود کا نتیجہ یہ ہے کہ قوم (بالعموم) فکری محنت و کاد و مشق سے جی چڑانے کی عادی ہو گئی ہے اور ”پکی پکائی“ چاہتی ہے۔ بنا بریں، میں ارباب نکت کی طرف سے اس قسم کے تقاضوں یا مطالبوں کو بیک شکن جبین حسم نہیں کر دیا کرتا۔ یہ کہہ کر ہر تسلیم حسم کر دیا کرتا ہوں کہ۔

اس حسم اندر عاشقی بالائے عنہا تے دگر

۲۔ تبویب القرآن کا ذکر طبع اول کے پیش لفظ میں آپ کے سامنے آچکا ہے۔ میں ان دنوں

اس کی ترتیب و تدوین میں مصروف ہو گیا اور زیر نظر کتاب کی طبع ثانی کی طرف توجہ نہ دے سکا۔ اللہ الحمد کہ تبویب القرآن شائع ہو گئی ہے۔ یہ تین ضخیم جلدوں پر مشتمل تالیف (جن کی مجموعی ضخامت قریب ڈیڑھ ہزار صفحات ہے) کم و بیش اڑھائی ہزار عنوانات کے جامع و تشرافی ارشادات کو انسائیکلو پیڈیا کی طرح پیش کرتی ہے۔ اس دائرۃ المعارف کی اشاعت کے بعد تشرافی قوانین سے متعلق جداگانہ تصنیف کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر اس کے تقاضوں نے پھر شدت اختیار کر لی۔ یوں تو مملکت پاکستان میں "اسلامی قوانین کی باتیں روزِ اوّل سے ہوتی چلی آرہی تھیں لیکن اس سال انہوں نے خاص اہمیت اختیار کر لی اور ان قوانین کے مرتب کئے جانے کا چرچا عام ہونے لگا۔ چونکہ تشران مجید کو قوانین مملکت کی اساس و بنیاد قرار دینے کا مشورہ (بلکہ مطالبہ) میری طرف سے پیش کیا جاتا ہے اس لئے متعارف اور غیر متعارف حلقوں کی طرف سے کہا گیا کہ قرآنی قوانین کے ایسے ضابطہ کا جو ایک (REFERENCE BOOK) کا کام دے سکے، بلاناخبر شائع کرنا، وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ اس ضرورت کے پیش نظر قرآنی قوانین کا تازہ (ترمیم شدہ) ایڈیشن شائع کرنا ضروری سمجھا گیا۔ اس ایڈیشن میں (ضروری ترمیم و اضافہ کے علاوہ) آیات کا متن بھی دے دیا گیا ہے اور ان کا مفہوم بھی۔ آیات کا متن تو تشران مجید کا ہے اس لئے اس میں کسی قسم کے اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے پیش کردہ مفہوم سے اگر کسی کو اختلاف ہو، تو وہ جس شکل میں چاہیں اپنا اطمینان کر لیں۔ اسلامی قوانین تو قرآن کریم کی آیات ہیں، نہ کہ میرا پیش کردہ مفہوم۔ بعض آیات سے میں نے استنباط نتائج بھی کیا ہے۔ اس قسم کے استنباط کا حق اور اختیار دراصل اسلامی مملکت کی مجلس قانون ساز کو حاصل ہو گا، نہ کہ کسی فرد یا فرستہ کو۔ میرا اخذ کردہ استنباط، اس سمت کی طرف اشارہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔

۳۔ کتاب کے پہلے ایڈیشن میں، قوانین کے علاوہ تشرافی اقدار بھی شامل تھیں لیکن اب انہیں حذف کر دیا گیا ہے۔ ایک تو اس لئے کہ تبویب القرآن کی اشاعت کے بعد ان اقدار کی جداگانہ اشاعت کی ضرورت نہیں رہی، اور دوسرے اس لئے کہ میں اس کتاب کو مختصر سے مختصر رکھنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ تجربہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ (REFERENCE BOOK) کو (HANDY) ہونا چاہیے تاکہ اس کی ضخامت طبائع میں کسل مندی نہ پیدا کر دے۔ جو حضرات تفصیل کی ضرورت سمجھیں، وہ تبویب القرآن سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

۴۔ قرآنی قوانین کا یہ مجموعہ یوں تو تمام افراد ملت کے لئے مفید ہو سکتا ہے لیکن وہ حضرات جو کسی نہ کسی نوعیت سے قانون کے ساتھ متعلق ہوں، ان کے لئے یہ بالخصوص راہ نجاتی کا موجب ہوگا۔ مثلاً جج صاحبان و کلاں حضرات، حکومت کے شعبہ قانون سے متعلقین، مجالس آئین و قوانین ساز کے ارکان۔ ارباب صحافت وغیرہ۔ اگر ان میں سے کسی کے لئے بھی یہ موجب استفادہ ہو گیا تو وہ میری محنت اور کاوش کا کافی صلہ ہوگا، کہ میرا مقصد زندگی خدا کی کتاب عظیم کو ارباب علم و بصیرت کی توجہات کا مرکز بنانا ہے۔

نغمہ کعبا و من کعبا، ساز سخن بہانہ ایست
سوئے قطار می کشم، ناقہ بے زمام را

امورِ مملکت

۱۔ اقتدارِ اعلیٰ

اسلامی حکومت اور سیکولر حکومت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت میں مملکت کا تمام کاروبار خدا کی کتاب (قرآن کریم) کی حدود کے اندر رہتے ہوئے سرانجام پاتا ہے۔ ان حدود سے تجاوز کرنے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاتا ہے کہ حق حکومت صرف خدا کو حاصل ہے۔ سورہ یوسف میں ہے۔ **إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ**۔ (۱۲)۔ یاد رکھو! حق حکومت صرف خدا کو حاصل ہے۔ اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ **وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا**۔ (۱۳)۔ خدا اپنی حکومت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا، اگر کسی انسان یا انسانوں کے گروہ کو دخواہ اس کا نام کچھ ہی کیوں نہ رکھ لیا جائے، حق حکومت دے دیا جائے تو یہ شرک ہو گا۔ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں۔ خواہ وہ بھی ہی کیوں نہ ہو۔ کہ وہ لوگوں کو اپنے احکام کا محکوم بنائے۔ سورہ آل عمران میں ہے۔ **مَا كَانَ لِإِبْرَاهِيمَ أَنْ يُتَوَكَّلَ عَلَيْهِ اللَّهُ** **الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوتَ** **ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْكُوفُ كُونُوا رِبَا نِسْبٍ بَمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ** **الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ**۔ (۳)۔ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں کہ خدا اسے ضابطہ قوانین، حکومت اور نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے کہے کہ تم خدا کے احکام کی جگہ میرے احکام کی اطاعت کرو۔ اس کی تعلیم یہی ہونی چاہیے کہ تم سب اس کتاب خداوندی کی اطاعت سے جس کی تم دوسروں کو بھی تعلیم دیتے ہو اور اس پر خود بھی غور و خوض کرتے ہو، ربانی بن جاؤ، واضح ہے کہ خدا کی طرف سے کتاب اولاً نبی کو ملتی ہے اور وہ (نبی) پھر اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اس طرح خدا کی کتاب عام لوگوں کو بھی مل جاتی ہے۔ قرآن کریم، پہلے نبی اکرم کو بذریعہ وحی عطا کیا گیا اور اس کے بعد امت مسلمہ کو اس کا وارث بنایا گیا۔ سورہ ناطر میں ہے۔ **ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا**۔ (۳۵)۔ پھر ہم نے اپنے منتخب بندوں (یعنی امت مسلمہ) کو اس کتاب کا وارث بنایا۔

اس امت کا فریضہ یہ ہے کہ یہ اس کتاب کے مطابق حکومت قائم کرے۔ لہذا، اسلامی مملکت، احکامِ خداوندی کے نازل کرنے کی ایجنسی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس، جس نظامِ حکومت میں قانون سازی کا حق انسانوں کو حاصل ہو وہ نظام سیکور ہے خواہ اس کی شکل کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ یہی کفر و اسلام کا امتیازی خط ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے:-

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ (۲۴۹)

جو لوگ کتابِ خداوندی کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے انہی کو کافر کہا جاتا ہے۔

۲۔ ضابطہ مملکت

اسلامی مملکت کا ضابطہ آئین، خدا کی کتاب (قرآن کریم) ہے۔ جیسا کہ مندرجہ بالا آیت میں کہا گیا ہے جو لوگ کتابِ اللہ کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے وہ مسلم نہیں، کافر ہیں۔ (۲۴۹) اس کتاب کے علاوہ کسی کا اتباع جائز نہیں۔ سورہ اعراف میں ہے۔ اَتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ۔ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ (۲۱۶) اے جماعتِ مومنین! تم اسی ضابطہ و قوانین (قرآن مجید) کا اتباع کرو جسے تمہارے نشوونما دینے والے نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ اس کے سوا کسی کارساز و رسیق کار کا اتباع مت کرو۔ (انسانوں کے لئے صحیح آزادی یہی ہے کہ وہ کسی انسان کی نہیں بلکہ قوانینِ خداوندی کی محکومیت اختیار کریں۔ لیکن بہت تھوڑے ہیں جو اس عظیم حقیقت کو پیشِ نظر رکھتے ہیں؟

(۲) یہ کتاب (قرآن کریم) صاف اور واضح ہے۔ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ (۲۴۰) تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آگئی ہے یعنی ایسی کتاب جو بالکل صاف اور واضح ہے۔ راہِ نمائی حاصل کرنے کے لئے بڑی آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ... (۲۴۱)۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے اس قرآن کو راہِ نمائی حاصل کرنے کے لئے بڑا آسان بنایا ہے۔ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔ اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ (۲۴۲) کیا لوگ قرآن میں غور و تدبر نہیں کرتے۔ (اگر یہ غور و تدبر کرتے تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی کہ) اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلافات ہوتے۔ اس میں کسی اختلافی بات کا نہ ہونا بھی اس کے بجانب اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ یہی نہیں کہ خود اس میں کوئی اختلافی بات نہیں۔ یہ ہر اختلافی معاملہ میں حکمِ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خدا کی طرف سے کتابیں نازل کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ انسانوں کے تمام اختلافی امور کا فیصلہ کریں۔ قَدْ اُنْزِلَ مَعَهُمُ الْكِتَابُ

بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ (۲۱۳)۔ ”انبیاء کے ساتھ کتابیں اس لئے نازل کی جاتی تھیں کہ وہ لوگوں کے تمام اختلاف فی امور کا فیصلہ کریں“

(۳) یہ کتاب ضابطہ ہدایت کے اعتبار سے مکمل بھی ہے اور غیر متبدل بھی۔ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَ عَدْلًا۔ لَا مَبْدَلَ لِكَلِمَتِهِ۔ (۲۱۴) ”جو کچھ تمہارے رب نے انسانوں کی راہ نمائی کے لئے دینا تھا وہ سب اس کتاب میں تکمیل تک پہنچ گیا ہے اور صدق و عدل پر مبنی ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔“

(۴) اس میں کچھ متعین قوانین ہیں اور باقی (امور کے متعلق اصولی ہدایات ہیں۔ اس کے متعین قوانین علیٰ حالہ نافذ کئے جائیں گے۔ جہاں تک اصولوں کا تعلق ہے، ان کی روشنی میں، ہر زمانے کی اسلامی مملکت اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق، خود قوانین مرتب کرے گی۔ یہ اصول غیر متبدل رہیں گے لیکن ان کی روشنی میں مرتب کردہ قوانین، زمانے کے تقاضوں کے مطابق قابل تغیر و تبدل ہوں گے۔ یہ وہ مصلحت ہے جس کی بنا پر خدا نے جملہ جزئی قوانین بھی خود ہی متعین نہیں کر دیئے۔ اگر ایسا کیا جاتا تو وہ زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ نہ دے سکتے اور دین خداوندی ناقابل عمل ہو جاتا۔ جس کتاب کو تمام زمانوں اور تمام انسانوں کے لئے ضابطہ ہدایت بننا ہو اُسے ایسا ہی ہونا چاہیئے تھا۔ یعنی اس کے اصول غیر متبدل ہوں اور ان کی جزئیات قابل تغیر و تبدل۔ ثبات و تغیر کے اسی امتزاج سے یہ نظام ہمیشہ کے لئے قابل عمل قرار پا سکتا تھا۔ اس حقیقت کی وضاحت کے لئے کہا کہ:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدِّلَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدِّلَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا. وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ۔ (۲۱۵)

اے جماعتِ مومنین! جن امور کی تفصیل قرآن میں نہیں دی گئی، تم انہیں کرید کرید کر مت پوچھا کرو۔ (کیونکہ اگر ہم نے ان کی تفصیل کو بھی متعین کر دیا تو وہ غیر متبدل قرار پا جائیں گی۔ اور جب وہ زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ نہیں دے سکیں گی تو تمہارے لئے ان کا نباہنا مشکل ہو جائے گا) جب نزولِ وحی کا سلسلہ جاری ہے تو تمہارے امور پر اگر ان امور کو بھی ظاہر کر دیا جائے تو یہی صورت پیدا ہو جائے گی۔ لہذا، تم اس بات کا خاص طور پر خیال رکھو۔ جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا ہے اس سے ہم درگزر کرتے ہیں۔ آئندہ کے لئے تم احتیاط بردو۔ قانونی خداوندی میں سابقہ سب و خطا کی معافی اور چھوٹی موٹی لغزشوں پر بردباری کی گنجائش ہے۔

یہ جو تنبیہ کی گئی ہے تو اس لئے کہ اس سے پہلے ایک قوم دینی اسرائیل نے اسی قسم کے سوالات پوچھے شروع

مشیز کی وضع کی جائے گی، قرآن اسے امت کی صوابدید پر چھوڑتا ہے۔ مشیز کی کوئی بھی ہو، مقصود اس سے یہ ہوگا کہ امورِ مملکت کی نشاندہی میں پوری امت شریک ہوگی۔ یعنی اسلامی مملکت کے دائرہ اقتدار میں بسنے والے تمام مسلمان۔ غیر مسلم اس میں شریک نہیں ہو سکتے اس لئے کہ جس حکومت کا فریضہ احکامِ خداوندی کا نفاذ کرنا ہو اس میں وہ لوگ کیسے شریک کئے جاسکتے ہیں جن کا ان احکام پر ایمان ہی نہ ہو۔

(۴) مشاورتی نظام

جس نظام میں پوری امت شریک ہو اسے قرآن مشاورتی نظام سے تعبیر کرتا ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ (۲۴) ارشادِ خداوندی ہے۔ یعنی ان کے معاملات، باہمی مشاورت سے طے ہوں گے۔ یہ نظام مغرب کے نظامِ جمہوریت سے اس بنا پر مختلف ہوگا کہ مغربی نظام میں، قوم یا قوم کے نمائندوں کو قانون سازی کے کلی اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ بالفاظِ دیگر اس میں اقتدار اعلیٰ قوم کو حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اسلام کے مشاورتی نظام میں اقتدار اعلیٰ کتابِ اللہ کو حاصل ہوتا ہے۔ قوم کے نمائندوں کی اکثریت تو ایک طرف، پوری کی پوری قوم بھی نہ اس کے خلاف کوئی قانون وضع کر سکتی ہے نہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی کر سکتی۔ اس نظام کے مخالفین رسول اللہ سے کہتے تھے کہ اگر آپ اس قرآن میں ہماری منشاء کے مطابق کچھ تبدیلی کر دیں تو ہم منافقت کے لئے تیار ہیں۔ اس کے جواب، خود اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ سے کہا کہ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي۔ إِنْ أَشِيعُ إِلَّا مَا يَوْحَىٰ إِلَيَّ۔ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ (۲۵) ان سے کہہ دو کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ میں تو خود اس کا اتباع کرتا ہوں۔ اگر میں اس کی ذرا سی بھی خلاف ورزی کروں تو خدا کے قانونِ مکافات کی رو سے جو سزا مجھے ملے گی میں اس سے بہت ڈرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جب خود رسول بھی اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا تھا تو کسی اور کو اس کی اجازت کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ باقی رہا جمہوری نظام کی اکثریت و اقلیت کا چکر، تو بات بالکل واضح ہے کہ جب حکومت کا ہر فیصلہ قرآن مجید کے مطابق ہونا ہے تو اس میں آرا شمار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تصور کہ اکثریت کے فیصلے حق پر مبنی ہوتے ہیں، باطل اصول ہے۔ نبی اکرم سے ارشاد ہوا۔ فَإِنْ تَطَّعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْضَعُونَ۔ (۲۶) اگر تم کسی بات کو محض اس لئے حق مان لو اور اس کا اتباع کرنے لگ جاؤ کہ اکثریت ایسا کہتی ہے تو یاد رکھو! یہ روش تمہیں خدا کی راہ سے ہٹا کر گمراہ کر دیگی۔ دنیا کی اکثریت کا تو یہ عالم ہے کہ یہ لوگ محض ظن و تخمین

کے پیچھے ہو لیتے ہیں اور قیاس آرائیوں سے کام لیتے رہتے ہیں، حق و باطل کا معیار اکثریت و اقلیت نہیں، خدا کی کتاب ہے۔ نمائندگانِ امت کو اس کے حدود کے اندر رہتے ہوئے امورِ مملکت سرانجام دینے ہوتے ہیں۔ حق، لوگوں کے خیالات کے تابع نہیں رہ سکتا۔ وَتَوَاتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ (۲۳) ”اگر حق عوام کی مرضی کے تابع ہو جائے تو زمین اور آسمان میں فساد ہی فساد برپا ہو جائے“ لہذا، لوگوں کو حق کے تابع رہنا چاہیے اور حق قرآنِ کریم ہی کا دوسرا نام ہے۔

(۵) معیارِ مدارج

معاشرہ میں مدارج کا تعین جو ہر ذاتی اور سیرت و کردار کی رو سے ہوگا۔ وَ لِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا... (۲۴) ”ہر ایک کے مدارج ان کی حسن کارکردگی کی بنا پر متعین ہونے چاہئیں“ اور امورِ نظم و نسق ان لوگوں کے سپرد کئے جائیں گے جو انہیں سرانجام دینے کے اہل ہوں گے اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَوَدُّوا الْاَمْنِیَّۃَ اِلٰی اَهْلِهَا۔ (۲۵) ”خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ قوم کی امانتیں ان لوگوں کے سپرد کیا کرو جو ان سے عہدہ برآ ہونے کے قابل ہوں“ جو شخص سیرت و کردار کے اعتبار سے ممتاز ترین ہوگا وہ مملکت کا سربراہ ہوگا کہ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ۔ (۲۶) ”ارشادِ خداوندی ہے۔ یعنی تم میں سے سب سے زیادہ واجب التکریم وہ ہوگا جو سب سے زیادہ بلند کردار ہوگا“ چونکہ نظامِ مملکت مشاوری ہوگا اس لئے ظاہر ہے کہ سربراہ مملکت بھی امت کے مشورہ سے منتخب ہوگا اور اس وقت تک سربراہ ہے گا جب تک اُسے امت کی تائید حاصل ہے۔

(۶) نظامِ حکومت

حکومت کے انتظامی امور کے لئے ایک مرکز ہوگا اور اس مرکز کے ماتحت افسرانِ مجاز۔ اس قسم کا نظام سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا اس لئے قرآنِ کریم میں اس کے لئے ”خدا و رسول“ کی اصطلاح آئی ہے۔ یعنی وہ نظامِ خداوندی جسے رسول اللہ نے متشکل فرمایا۔ ”خدا و رسول کی اطاعت“ سے مقصود اسی مرکزِ حکومتِ خداوندی کی اطاعت تھی۔ اس مرکز کے ماتحت افسرانِ مجاز تھے جنہیں اُولُو الْاَمْرِ کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اُولُو الْاَمْرِ کے فیصلوں کے خلاف مرکز میں اپیل کی جاسکتی تھی لیکن مرکز کا فیصلہ آخری ہوتا تھا۔ سورۃ النساء میں ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ فَإِنْ

تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (۵۰)

اے جماعتِ مومنین! یہ ضروری ہے کہ تم اس نظام کی مرکزی اتھارٹی کی پوری پوری اطاعت کرو۔ جسے قوانین خداوندی کو نافذ کرنے کے لئے رسول نے متشکل کیا ہے۔ اور اس مرکز کے مقرر کردہ افسرانِ ماتحت کی بھی اطاعت کرو۔ پھر اگر ایسا ہو کہ تم میں اور ان افسرانِ ماتحت میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اس کے لئے مرکز کی طرف رجوع کرو۔ یعنی تمہیں افسرانِ ماتحت کے فیصلوں کے خلاف مرکزی اتھارٹی سے اپیل کا حق حاصل ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ شہادت ہوگی اس بات کی کہ تم واقعی خدا کے ضابطہ ہدایت اور اس کے قانونِ مکافات (حیاتِ آخرت) پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ روش نہایت عمدہ اور انجام کار معاشرہ میں توازن برقرار رکھنے کا موجب ہوگی۔

رسول اللہ کی وفات کے بعد یہی نظام آگے چلا اور مرکزی حیثیت خلیفۃ المسلمین کی ہو گئی اور اس کی اطاعت خدا و رسول کی اطاعت کے مرادف قرار پا گئی۔ یہ نظام دوبارہ قائم ہو گا تو اس میں مرکزی حیثیت سنٹرل اتھارٹی کو حاصل ہوگی خواہ وہ ایک فرد ہو یا جماعت۔ اس مرکز کی اطاعت بمنزلہ "خدا و رسول کی اطاعت" کے ہوگی۔ امور مملکت کے سلسلہ میں پوری ذمہ داری اس سنٹرل اتھارٹی کی ہوگی اور وہ ہر معاملہ میں قرآن کے تابع اور امت کے سامنے جوابدہ ہوگی۔

(۷) قولِ فیصل

قرآن کی رو سے اطاعت احکامِ خداوندی کی ہے اور اسلامی حکومت ان احکام کی اطاعت کرنے کی ایکجیسی ہے۔ اس لئے اگر حکومت کا کوئی فیصلہ خدا کے حکم (قرآنِ کریم) کے خلاف ہو تو اس کی اطاعت لازم نہیں آئے گی۔ وَلَا تَطِيعُ مَنْ أَغْفَلْتَ قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (۷۱)۔ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ یعنی "کسی ایسے شخص کی اطاعت مت کرو جس کا دل ہمارے قوانین کی طرف سے غافل ہو چکا ہو۔ وہ اپنے ہی جذبات کے پیچھے لگ چکا ہو اور اس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہو" رسول اللہ کے زمانے میں ایسی صورت پیش ہی نہیں آ سکتی تھی۔ لیکن آپ کے بعد اس کا امکان ہو سکتا ہے۔ اس لئے اب ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ اگر افراد معاشرہ میں سے کوئی یہ سمجھے کہ حکومت کا فلاں فیصلہ احکامِ خداوندی کے خلاف ہے تو وہ کسی مقام سے اس کا تصفیہ کرا سکے۔ بہ حالاتِ موجودہ، یہ مقام عدلیہ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لئے حکومت کے خلاف

مقتاز معاملات میں عدالتِ عالیہ کا فیصلہ حریفِ آخر ہونا چاہیے۔ اور اس سے کسی کو مجالِ سرتابی نہیں ہونی چاہیے۔ اس صورت میں عدلیہ کے فیصلہ کو ”خدا اور رسول“ (مرکزِ نظام) کا فیصلہ تسلیم کرنا چاہیے جس کے متعلق ارشادِ خداوندی ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَخَّرَ ضَلَالًا مُّبِينًا۔ (۲۳۱) جب کسی معاملہ میں خدا اور اس کا رسول (نظامِ خداوندی کی آخری اتھارٹی) کوئی فیصلہ دیدے تو مومن مردوں یا عورتوں کو اس میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ انہیں بطیبِ خاطر اس فیصلہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے (۲۳۲) جو اس کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ سیدھا راستہ چھوڑ کر بڑے ہی غلط راستے پر جا پڑے گا!

اکثر کہہ دیا جاتا ہے کہ اس صورت میں اقتدارِ مطلق (SOVEREIGN AUTHORITY) حکومت (یا مقننہ) کو حاصل نہیں ہوگی، عدلیہ کی ہوجائے گی۔ لیکن جیسا کہ شروع میں کہا جا چکا ہے، اسلامی مملکت میں اقتدارِ مطلق، کتاب اللہ کو حاصل ہوتا ہے کسی اور کو نہیں۔ نزاعی معاملات میں عدلیہ بھی یہی بتائے گی کہ اس باب میں قرآن مجید کا فیصلہ کیا ہے۔

(۸) پارٹی سسٹم

قرآن کی رُو سے پوری کی پوری امتِ غیر مسلموں کے مقابلہ میں ایک جماعت (پارٹی) ہے۔ اس (امت) کے اندر پارٹیوں کا وجود، خواہ وہ مذہبی فرقوں کی شکل میں ہو یا سیاسی پارٹیوں کی صورت میں، شرک ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے:-

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ مِنَ الَّذِينَ قَرَأُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ (۲۳۱)

اے مسلمانو! دیکھنا! تم مومن ہونے کے بعد پھر مشرک نہ بن جانا۔ یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کر دیا اور خود بھی ایک فرقہ یا پارٹی بن گئے۔ اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ ہر فرقہ اپنے اپنے مسک میں مگن رہتا ہے (اور دین ختم ہو جاتا ہے)۔

دوسری جگہ رسول اللہ سے کہا کہ:-

إِنَّ الَّذِينَ قَرَأُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُنْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِلَّا مِمَّا أَمَرَهُمُ اللَّهُ

ثُمَّ يَنْبَغِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ - (۱۱۱)

جو لوگ اپنے دین میں فرقے پیدا کر لیں اور خود ایک گروہ یا پارٹی بن کر بیٹھ جائیں، اسے رسول! تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں رہ سکتا۔ تم ان کا معاملہ خدا پر چھوڑ دو۔ وہ ان سے خود نیپٹ لے گا اور انہیں بتائے گا کہ تم نے جو کچھ کیا اس کا مال کیا ہے۔

سورہ آل عمران میں ہے:-

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ - وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ - (۱۱۲)

اے جماعتِ مومنین! دیکھنا! خدا کی طرف سے ایسی واضح تعلیم آ جانے کے بعد تم فرقے نہ پیدا کر لینا اور اختلافات میں نہ اُکھ جانا۔ اگر ایسا کر دے گے تو تم شدید ترین عذاب میں ماخوذ ہو جاؤ گے۔

ان اور اسی قسم کی متعدد دیگر آیات سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جب امتِ فرقوں اور پارٹیوں میں بٹ جائے تو نہ دین باقی رہتا ہے نہ اسلامی مملکت وجود میں آ سکتی ہے۔ دین، یا اسلامی مملکت تو نام ہی اس کا ہے کہ ایک ضابطہ ہدایت (کتاب اللہ)، اس کی حامل ایک امت۔ اور اس مملکت کی ایک مرکزی اتھارٹی۔ اس مملکت میں قرآن کے مرکز کے گرد پوری امت ایک جماعت کی حیثیت سے مرکوز ہوگی۔ دیکھیے! قرآن کریم نے کیسے واضح انداز میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ فرمایا:-

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا - وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا - كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ - (۱۱۳)

یا درکھو! دین نہ انفرادی نظریات کا نام ہے نہ گروہ بندیوں کے طریقے کا۔ لہذا تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم سب کے سب، بلا استثناء، اجتماعی طور پر اس نظام کے ساتھ، محکم طور پر وابستہ رہو اور امت میں فرقہ پرستی اور پارٹی بازی کو مت راہ دو کہ فرقہ پرستی شرک ہے (۱۱۳-۱۱۴)، اور پارٹی بازی خدا کا عذاب (۱۱۵)۔ تم ذرا اپنی پچھلی حالت کو یاد کرو جب تم اجتماعی زندگی کے بجائے فرقوں اور گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ خدا نے اُس حالت میں تمہیں ایسا نظام زندگی عطا کیا جس سے (تم میں صرف ظاہر)

اتحاد ہی پیدا نہیں ہوا بلکہ تمہارے دل ایک دوسرے سے جڑ گئے اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تمہارا اس طرح ایمان کے رشتے میں منسلک ہو کر ایک برادری بن جانا، کتنا بڑا انعام خداوندی تھا۔ تم اس سے پہلے ہلاکت اور تباہی کے جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے کہ اس (نظام خداوندی) نے تمہیں اس میں گرتے سے بچالیا۔ اللہ اس طرح اپنے قوانین و ضوابط اور ان کے نتائج و ثمرات، واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ زندگی کا راستہ واضح طور پر تمہارے سامنے ہے۔

قرآن مجید نے فرعون کے خلاف سب سے بڑا جرم یہی عائد کیا ہے کہ جَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا (۱۲)۔ وہ قوم کو پارٹیوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا۔

(۹) مذہبی پیشوائیت

قرآنی نظام معاشرہ میں مذہبی پیشوائیت کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ اس میں مملکت کے فیصلے قوانینِ شریعت کہلاتے گئے اور ان کا نفاذ، عمالِ حکومت کے ذریعے ہوگا۔ اسی کا نام "امر بالمعروف ونہی عن المنکر" ہے۔ یہ احکام زندگی کے تمام گوشوں کو محیط ہوں گے۔ مذہب اور سیاست یا دین اور دنیا میں تفریق یکسر غیر اسلامی تصور ہے اور پرسنل لاز اور پبلک لاز کی تمیز، سیکولر نظام کی تخلیق۔ قرآنی احکام و اقدار زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہوں گے خواہ وہ پرسنل (شخصی) ہوں اور خواہ پبلک (اجتماعی)۔ ان احکام کی تعلیم، حکومت کے زیرِ اہتمام سکولوں اور کالجوں میں ہوگی اور انہی پر مشتمل لٹریچر، عوام میں شائع کیا جائے گا۔ اس لئے اسلامی مملکت میں مذہبی کتبوں یا دارالعلوموں کا الگ وجود نہیں ہوگا۔ نہ ہی "علماء" کا کوئی جدا گانہ گروہ۔

(۱۰) اسلامی مملکت کے عناصرِ ترکیبی

خدا کی کتاب، میزانِ عدل اور قوتِ نافذہ۔ یہ ہیں اسلامی حکومت کے عناصرِ ترکیبی یا اقنومِ ثلاثہ۔ ان میں سے ایک کی بھی کمی ہو جائے تو وہ مملکت اسلامی نہیں رہتی۔ سورۃ الحدید میں دین کا اساسی مقصد ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ - وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن

تَنْصُرُوا وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ - اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (۵۴)

اس مقصد کے لئے خدا نے ایسا انتظام کیا ہے کہ وہ مختلف اقوام کی طرف، اپنے رسولوں کو وضع دلائل دیکر بھیجتا ہے اور ہر رسول اپنے ساتھ ضابطہ قوانین بھی لاتا ہے۔ وہ اس ضابطہ قوانین کی رُو سے ایسا معاشرہ قائم کرتے ہیں جس میں ہر شخص کا عمل، ٹھیک ٹھیک نتیجہ مرتب کرے اور یوں لوگ عدل و انصاف پر قائم رہیں۔ اس معاشرہ کے استحکام کے لئے اس نے ضابطہ قوانین کے ساتھ بشیرِ خاراہِ شگاف (نولاد) بھی نازل کی ہے جس میں بڑی سختی ہوتی ہے۔ اور چونکہ یہ سختی عدل و انصاف کے نظام کے قیام اور مظلوموں کی حفاظت کے کام آتی ہے اس لئے یہ نوعِ انسان کے لئے معذرت رسا ہونے کے بجائے بڑی منفعت بخش ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کون سے وفا شعار بندے ہیں جو اس نظامِ خداوندی کی مدد کرتے ہیں جو اس کے رسولوں کے ہاتھوں متشکل ہوتا ہے، حالانکہ اس کے درخشندہ نتائج ہنوز، مرنے کی شکل میں، ان کے سامنے نہیں آتے ہوتے اور وہ اپنے یقین محکم کی بنا پر اس کی خاطر ہر قسم کی قربانیاں کرتے ہیں۔ یوں خدا کا وہ نظام جو اپنے اندر غلبہ اور قوت رکھتا ہے، ان لوگوں کے ہاتھوں متشکل ہوتا ہے۔

اور سورۃ النور میں، اسلامی مملکت (خلافت) کی غرض و غایت کا تعارف اس طرح کرایا گیا ہے۔

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰ لَهُمْ وَ لَيَنبِىََّنَّ لَهُمْ مِنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اٰمَنًا. يٰعِبَادُ وَاَنْتُمْ لَا تَشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا وَّ مَنْ كَفَرَۢ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ - (۲۴)

ہم نے ان لوگوں سے جو قوانینِ خداوندی کی صداقت پر یقین رکھیں اور ہمارے متعین کردہ پردہ گرام کے مطابق صلاحیت بخش کام کریں، یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم انہیں اس زمین میں حکومت عطا کریں گے (۲۴)۔ (اور ان کی حکومت، اس خطہٴ ارض کو جنت میں تبدیل کر دے گی۔ ۲۵)۔ یہ ہمارا ابدی قانون ہے جس کے مطابق ہم نے اقوامِ سابقہ کو بھی اسی قسم کی حکومت (تمکن فی الارض) عطا کی تھی (۲۶)۔ اسی قانون کے مطابق ہم ان کے ایمان اور اعمالِ صالحہ کے نتیجے میں انہیں حکومت عطا کر دیں گے اور ان کے اس نظامِ زندگی کو مستحکم کر دیں گے جسے ہم نے ان کے لئے پسند کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کا خوف، امن سے بدل جائیگا، تاکہ وہ نہایت اطمینان سے، ہمارے اور صرف ہمارے، قوانین کی اطاعت کریں اور ان پر کسی قسم کا جبر یا

و باؤ نہ ہو کہ وہ اس کے ساتھ کسی اور کی بھی اطاعت کریں، اور اس طرح شرک کے ترکیب میں (دنیا کی کوئی طاقت انہیں مجبور نہ کر سکے کہ وہ قوانین خداوندی کے ساتھ انسانوں کے خود ساختہ قوانین کی اطاعت کریں)۔

(لیکن اسے اچھی طرح سن رکھو کہ یہ سلسلہ اس وقت تک قائم رہے گا جب تک یہ قوم ہمارے قوانین پر عمل پیرا رہے گی، جو لوگ ایسا نظام قائم ہو جانے کے بعد اس سے عملاً انکار کر دیں گے، اور احکام خداوندی کے بجائے اپنے احکام نافذ کرنے لگ جائیں گے، تو یہ لوگ، اس شاہراہ حیات کو چھوڑ کر جو انہیں صحیح منزل کی طرف لئے جا رہی تھی، اور راہوں کی طرف نکل جائیں گے (اور اس لئے، اس جنتی معاشرہ کی برکتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ برکات ایمان و عمل کا نتیجہ تھیں، جب ایمان و عمل نہ رہا تو وہ برکات کیسے باقی رہیں گی؟)

لیکن اسلامی مملکت کا فرض صرف قانون کا نفاذ ہی نہیں، افراد معاشرہ میں ایسی نفسیاتی تبدیلی پیدا کرنا بھی ہے جس سے ان کے دل میں اقتدار خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تڑپ اور قانون کا احترام پیدا ہو جائے۔ یہ مقصد صحیح نظام تعلیم و تربیت اور ابا سب عل و عقد کے ذاتی کیر کھیر کے نمونے سے حاصل ہوگا۔ جب تک کسی قوم کی نفسیات میں اس قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوتی اس قوم کی حالت بدل نہیں سکتی۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ۔ (۳۱)۔ خدا کسی قوم کی حالت میں تبدیلی پیدا نہیں کرتا جب تک وہ قوم خود اپنے اندر نفسیاتی تبدیلی نہ پیدا کرے۔ قرآن کی بیان کردہ ابدی حقیقت ہے۔

(۱۱) غیر مسلموں کی پوزیشن

اس مملکت میں غیر مسلموں کو انسان ہونے کی جہت سے (حقوق انسانیت حاصل ہوں گے، انہیں پوری پوری مذہبی آزادی ہوگی۔ مذہبی آزادی کے متعلق کَلَّا اَكْمَلْنَا فِي الدِّيْنِ۔ (۲۴۶)۔ دین کے معاملہ میں کسی قسم کا جبر و اکراہ جائز نہیں، اس کا بنیادی آئین ہے۔ اس کا عالمگیر منشور یہ ہے کہ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ۔ (۱۰۸)۔ اُن سے کہہ دو۔ اعلان کر دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے آگیا۔ اب جس کا جی چاہے اسے قبول کرے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ لیکن چونکہ اس مملکت کا وجود، نظام خداوندی کے قیام اور قرآنی قوانین کے نفاذ کے لئے عمل میں آتا ہے اس لئے ظاہر ہے کہ جو لوگ اس آئیڈیالوجی کو تسلیم نہ کریں (یعنی غیر مسلم)، انہیں امور مملکت میں شریک نہیں کیا جاسکتا۔ اس باب میں قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ غیر مسلموں کو اپنا راز دار مت بناؤ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ۖ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَّلَ الْبَعْضُ أَلْحُسَّاءَ مِّنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تَحِضُّ مِنْهُم مَّا كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۚ (۳۱)

انسانوں کی تقسیم، خون، رنگ، زبان، وطن، قومیت کے سبکے، آئیڈیالوجی (ایمان) کی بنا پر ہوگی۔ جو لوگ وحی کی رو سے عطاشدہ مستقل اقدار پر ایمان رکھیں اور نظامِ خداوندی کے قیام کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دیں، وہ ایک جماعت کے افراد ان کے برعکس، جو لوگ، ان اقدار سے انکار کر کے، اپنے لئے کوئی اور نظام تجویز کریں، وہ دوسری جماعت کے افراد۔ چونکہ وحدت اور یکانیت کے لئے نصب العین کا اشتراک بنیادی شرط ہے، اس لئے ظاہر ہے کہ ان دو متضاد آئیڈیالوجی رکھنے والوں میں قلبی تعلقات کبھی پیدا نہیں ہو سکتے۔

لہذا، اے جماعتِ مومنین! تم اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا کسی کو اپنا راز دار نہ بنانا۔ یہ (دوسرے) لوگ تمہاری تحریب میں کوئی کسر اٹھانیں رکھیں گے۔ ان کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ تم ایسی جانکاه مصیبتوں میں مبتلا ہو جاؤ جن سے تمہاری قوت ٹوٹ جائے۔ تمہارے خلاف بغض و عداوت کی بغض بانیں تو ان کی زبان پر بے اختیار آ جاتی ہیں۔ لیکن، جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا رہتا ہے، وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے۔ ہم نے یہ باتیں اس لئے واضح طور پر بیان کر دی ہیں کہ تم عقل و ہوش سے کام لے کر، ان کی طرف سے محتاط رہو۔

اس سے آگے ہے :-

هَآنَتُمْ أَوْلَاءَ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّمٍ ۚ وَإِذَا لَقُّوَكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۚ قُلْ مُؤْمِنُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۚ (۳۲)

دیکھو! ایسا کبھی نہ کرنا کہ تم انہیں اپنا دوست بنا لو۔ اگر تم ایسا کرو گے بھی، تو وہ تمہیں کبھی اپنا دوست نہیں بنائیں گے، حالانکہ تم ان تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو جو خدا کی طرف سے نازل ہوئی تھیں، اور ان میں وہ کتابیں بھی شامل ہیں جو ان دہمعلے مخالفین کے انبیاء کی طرف سے نازل ہوئی تھیں۔ تم یہ کچھ خلوصِ قلب سے کرتے ہو، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی (قرآن پر) ایمان رکھتے ہیں۔

اور جب تم سے الگ ہوتے ہیں تو شدتِ عداوت سے، تمہارے خلاف، غصہ میں، اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔
ان سے کہو کہ جاؤ! اپنے غصے میں مرٹو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ظاہر کیا کرتے ہو اور تمہارے سینے میں کیا چھپا
ہوا ہے۔ تمہاری نفسیاتی کشمکش اور دوسری زندگی تمہارے لئے سامانِ ہلاکت بن جائے گی۔
اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا:-

إِنْ تَسْكُمُ حَسَنَةً تَسُوهُمْ وَإِنْ تَصِيكُمُ سَيِّئَةً يَفْرِحُوا بِهَا - وَإِنْ تَصْبِرُوا وَ
تَتَّقُوا لَا يَضُرَّكُمْ كَيْدُ هُمْ شَيْئًا - إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ - (۳۱۹)

ان کے خبیث باطن کا یہ حال ہے کہ، اگر کوئی اچھی بات کہیں چھو کر بھی گزر جائے تو انہیں سخت ناگوار گزرتی ہے
اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ لیکن تم ان کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ اگر
تم اپنے پروگرام میں ثابت قدم رہے اور قوانینِ خداوندی کی پوری پوری نگہداشت کرتے رہے تو ان کی تدبیریں
اور سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ اللہ کا قانونِ مکافات انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔

اس لئے نتائج اس کے مطابق مرتب ہوں گے، نہ کہ ان کی خواہشات کے مطابق۔

چونکہ اصل معاملہ اشیاءِ یالوجی (دین) کا ہے اس لئے اس باب میں رشتہ داروں تک میں بھی استثناء نہیں کیا
گیا۔ فرمایا:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنْ اسْتَحَبُّوا
الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ - وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ - (۳۶)

اے ایمان والو! اس حقیقت کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لو کہ آئینِ خداوندی کی رو سے، (اپنوں اور بیگانوں کی تفریق
نسلوں اور خاندانی رشتوں کی بنا پر نہیں ہوگی، بلکہ نظریۂ زندگی کے اشتراک کی رو سے ہوگی۔ لہذا، اور تو اور
اگر تمہارے باپ اور بھائی بھی ایمان کے مقابلہ میں کفر کو زیادہ پسند کریں تو تم انہیں اپنا دوست مت بناؤ۔
یاد رکھو! اس تنبیہ کے بعد بھی جو انہیں دوست رکھے گا تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا یہ قانونِ خداوندی سے
مکشرشی کے مرادف ہوگا۔

اس کی اہمیت کس قدر ہے، اس کے متعلق کہا:-

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَنْتُمْ وَاجِبُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
بِهَاقَّتْ فَمَوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنْ

اللّٰهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرٍ - وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ - (۲۴۴)

(اے رسول!) ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں اور دیگر اہل خاندان اور مال و دولت جو تم کھاتے ہو، اور وہ تجارت جس کے مندا پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکانات جن میں تم اس قدر پسند کرتے ہو، اگر ان میں سے کوئی چیز بھی تمہیں خدا اور اس کے رسول (نظامِ خداوندی) اور اس کے قیام و بقا کی راہ میں جدوجہد سے زیادہ عزیز ہے تو پھر تم اپنی اس روش کے نتائج کا انتظار کرو، تا آنکہ قانونِ خداوندی کی رو سے، اس کے ظہورِ نتائج کا وقت آجائے۔ یاد رکھو! خدا کبھی اس قوم کو سعادت اور کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا جو صحیح راستے کو چھوڑ کر، ادھر ادھر نکل جائے۔

قرآن کریم نے دو عظیم ہستیوں کی زندگی کو بہترین نمونہ (اسوۂ حسنہ) کہہ کر پیش کیا ہے۔ ایک حضور نبی اکرمؐ اور دوسرے حضرت ابراہیمؑ۔ حضرت ابراہیمؑ کی سیرت و کردار کی کون سی نمایاں خصوصیت تھی جسے بطور اسوۂ پیش کیا گیا۔ اس کے متعلق فرمایا:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ - إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ كُفْرُنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ - (۲۴۵)

یہ بات سمجھنے کے لئے (کہ دینِ خداوندی کے مقابلہ میں رشتہ داری کے تعلقات کی حیثیت کیا رہ جایا کرتی ہے، تمہارے لئے ابراہیمؑ، اور اس کے رفقاء کا طرزِ عمل، نہایت عمدہ نمونہ ہے جو تمہارے دلوں کی کشمکش دور کر کے، ان میں سکون اور اطمینان پیدا کر دے گا۔ (۲۴۵)۔ انہوں نے اپنی قوم سے (جن سے ان کے خون کے رشتے تھے) علانیہ کہہ دیا کہ ہم تم سے (اور جن کی تم نے، خدا کو چھوڑ کر معبودیت اختیار کر رکھی ہے) ان سے سخت بیزار ہیں (۲۴۶)۔ ہم تمہارے غلط مسلک کا کیسرا نکار کرتے ہیں۔ ہم اسے باطل سمجھتے ہیں۔ اس بنا پر تم میں اور ہم میں ہمیشہ کے لئے دشمنی

اور عداوت رہے گی تا آنکہ تم خدا سے واحد پر ایمان نہ لے آؤ۔ (اس صورت میں تم ہمارے دینی بھائی بن جاؤ گے) (۲۴۷)۔

قرآن کریم میں اس مضمون کی متعدد آیات ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ تم غیر مسلموں کو اپنا راز دار نہیں بنا سکتے۔ اس سے واضح ہے کہ انہیں شریکِ امورِ مملکت کرنا تو ایک طرف انہیں کلیدی اسامیوں پر بھی تعینات نہیں کیا جاسکتا۔

لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ انہیں انسانی حقوق سے محروم کر دیا جائے گا۔ بالکل نہیں۔ ان سے عدل کیا جائے گا۔
 — اس باب میں تو مسترآن اس حد تک آگے جاتا ہے کہ کسی دوسرے نظام میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ کہتا ہے کہ :-

لَا يَجُوزُ مِنْكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ عَلَى آخَرَ تَعَدُّ لُؤَا - اِعْدِلُوا - هُوَ اقْرَبُ لِلتَّقْوَى (۱۰)

کوئی قوم اگر تم سے دشمنی کرتی ہے تو یہ بات تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس سے عدل نہ کرو۔ اس کی طرف سے دشمنی کے باوجود اس کے ساتھ عدل کرو۔ یہ چیز تمہیں اس معیارِ زندگی کے قریب تر لے آئے گی جس تک تمہیں خدا پہنچانا چاہتا ہے۔ اس لئے ہمیشہ عادۃً عدل پر گامزن رہو۔

ان سے عدل ہی نہیں بلکہ حسن سلوک کیا جائے گا۔ سورۃ الممتحنہ میں واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ خدا تمہیں ان دشمنانِ دین کے ساتھ دوستداری کے تعلقات استوار کرنے سے منع کرتا ہے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک سے منع نہیں کرتا۔ (دیکھئے ۲۹)۔ وہ تو یہاں تک بھی کہتا ہے کہ اسلامی مملکت کا فریضہ ہوگا کہ غیر مسلموں کی پرستش گاہوں کی حفاظت کرے۔ وہ کہتا ہے کہ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهْدَى مَتَّ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتُ قَدَمَسَجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ (۱۱) اگر خدا ایسا انتظام نہ کرتا کہ اگر کوئی قوم ظلم و ستم پر اتر آئے تو کوئی اور قوم ان کی روک تھام کرے تو دنیا میں کسی مذہب کی پرستش گاہ بھی محفوظ نہ رہتی۔ رہبان کی غفلت گاہیں اور یہودیوں کے سہیل، عیسائیوں کے گرجے، مسلمانوں کی مسجدیں، سب ڈھے چکی ہوتیں۔ ان کی حفاظت کے ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ لَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔۔۔ (۱۲) تم غیر مسلموں کے معبودوں کو گالی مت دو۔ ایسا کرو گے تو وہ بر بنائے جہالت، تمہارے معبود (اللہ) کی شان میں گستاخی سے پیش آئینگے۔ اس سے فدا ہو پاؤ گے۔ لہذا، تم ان کے بزرگوں کے ساتھ گستاخی سے پیش نہ آؤ۔ یہ ہوگی پوزیشن غیر مسلموں کی، اسلامی مملکت میں۔

مملکتِ اسلامی کے باشندے ہونے کی بنا پر کس حد تک ان پر اسلامی قوانین نافذ ہوں گے اور کن شخصی امور میں انہیں اپنے فیصلے آپ کرنے کی اجازت ہوگی اس کا فیصلہ اسلامی مملکت کا آئین کرے گا۔

۱۲۔ بین الاقوامی تعلقت

قرآن کا منہتی، تمام نوع انسانی کے اخلاقیات مٹا کر انہیں ایک عالمگیر برادری بنانا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہے

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً - (۲۴۹)۔ اور سورۃ یونس میں اس کے بعد کہا گیا ہے۔ فَاخْتَلَفُوا - (۲۵۰)۔ ان آیات میں کہا یہ گیلے کہ نوع انسان ابتداء ایک امت (ایک برادری) تھی۔ اس کے بعد انھوں نے باہمی اختلافات پیدا کر لئے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اِخْتَلَفُوا فِيهِ - (۲۵۱)۔ سوائے تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجنا شروع کیا، اور ان کے ساتھ ضوابطِ قانون، تاکہ وہ ان کے ذریعے لوگوں کے اختلافات مثلاً گناہیں پھر امت واحدہ بنا دیں۔

کسی ایک خطہ زمین میں اسلامی مملکت کا قیام اس مقصد کے لئے تجربہ گاہ کا کام دیتا ہے۔ اس سلسلہ میں یہ مملکت دیگر اقوام عالم سے ان امور میں تعاون کرے گی جو عالمگیر انسانیت کے لئے منفعت کا موجب ہوں، اور ان امور سے عدم تعاون اختیار کرے گی جو انواعِ انسانی کے لئے موجبِ تخریب ہوں۔ جماعتِ مومنین سے کہا گیا۔ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ - (۲۵۲)۔ ان تمام امور میں جو انسانیت کی فلاح و بہبود کی راہیں کشادہ کریں اور قوانینِ خداوندی کی نگہداشت کا موجب بنیں، تعاون کرو اور جو امور انسانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ کا موجب ہوں یا خدا کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کا باعث، ان میں کبھی تعاون نہ کرو۔ اس نے یہ عالمگیر اصول بتایا کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَمَا بَالُكُمْ - (۲۵۳)۔ یاد رکھو! دنیا میں بقا اسی عمل کے لئے ہے جو عالمگیر انسانیت کے لئے منفعت کا موجب ہو۔ یہی اصول اس کی خارجہ پالیسی کی بنیاد ہوگا۔ دنیا سے فساد مٹانا اور امن قائم رکھنا اس کے ملکی مقاصد میں شامل ہوگا۔ وَلَا تَعْتَدُوا فِي الْاَرْضِ مُمْسِكِينَ - (۲۵۴)۔ دنیا میں فساد مت پھیلاتے پھرو۔ اس کا تاکید حکم ہے۔ اور احترامِ آدمیت کا فروغ اس کی ہستی کے لئے وجہ جواز۔ اس لئے کہ اس کا اصول اساسی یہ ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ - (۲۵۵)۔ ہم نے تمام بنی آدم کو یکساں واجبِ التکریم پیدا کیا ہے۔ چونکہ یہ مملکت ان بلند مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ یہ اپنی آزادی کو برقرار رکھے۔ اس کے لئے اس کی سرحدات کی حفاظت نہایت ضروری ہے۔ اس مملکت سے اس کا تاکید حکم ہے کہ وَاعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْغَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَالْآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ - لَا تَعْلَمُوهُمْ - اللَّهُ يَعْلَمُ - (۲۵۶)۔ اپنی ہر حدوں کو فوجی چھاؤنیوں کے ذریعے مستحکم رکھو تاکہ تم اس سے ان معاند قوتوں کو خائف رکھ سکو جو تمہاری ذات کی بھی دشمن ہوں اور نظامِ خداوندی کی بھی دشمن۔ اور ان کے علاوہ انہی جیسے دیگر دشمنوں کو بھی جن کا ابھی تمہیں علم نہیں۔ اللہ کو ان کا علم ہے۔ ان قوتوں کے خلاف عند الضرورت جنگ بھی کرنی پڑے گی۔ (چونکہ "اسلام میں جنگ" ایک الگ موضوع ہے اس لئے اس کی تفصیل اس مقام پر نہیں دی گئی ہے۔)

۱۳) معاہدات

قیام امن اور تحفظ حقوق انسانیت کے لئے دوسری قوموں کے ساتھ معاہدات بھی کئے جائیں گے۔ ان معاہدات کا احترام نہایت ضروری ہے۔ اَوْفُوا بِالْعُقُودِ۔ (۴) ”اپنے معاہدات کو پورا کرو“ اس کا تاکیدی حکم ہے۔

(۲) جب کسی معاہدہ قوم کی طرف سے خیانت کا خدشہ ہو تو اس کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ اسے واپس لوٹا دینا چاہیئے۔ سورۃ انفال میں ہے۔ وَآيَاتُ خِيفَتِهِمْ أَنَّ قَوْمَ خِيَانَةٍ فَاثْبُتْ عَلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ۔ (۵) ”اگر تمہیں کسی پارٹی (یا قوم) کی طرف سے عہد شکنی کا اندیشہ ہو تو تم، انہیں اطلاع دیتے بغیر، یونہی معاہدہ نہ توڑ ڈالو، بلکہ انہیں اس کی اطلاع دے کر معاہدہ ختم کرو اور اس طرح دونوں ایک سطح پر آجاؤ اور اگر اس طرح قبل از وقت معاہدہ ختم کرنے سے انہیں کوئی نقصان پہنچتا ہو تو اس کی تلافی کر کے ان سے مساوات کا سلوک کرو۔ اس لئے کہ قانون خداوندی کی رُو سے بد عہدی کو کبھی پسند نہیں کیا جاسکتا“ معاہدہ کی تحدید منظور نہ ہو تو اس کے متعلق بھی اس طرح پہلے سے اعلان کرنا چاہیئے کہ متاثر لوگ اپنا ضروری انتظام کر سکیں۔ فتح مکہ کے بعد، منافقین کے ساتھ یہی انداز اختیار کیا گیا تھا۔ سورۃ توبہ کی ابتدائی چار آیات (۱-۴) میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ لیکن جو لوگ یونہی معاہدہ توڑ دیں ان کے خلاف جنگ کی جاسکے گی۔ اسی سورۃ کی آیات (۵-۹) میں اس کا ذکر آیا ہے۔

(۳) اگر دشمن اس قوم کے ساتھ جا ملے جس سے تمہارا معاہدہ ہے تو اس کے خلاف جنگ روک دی جائے گی۔ نیز ان لوگوں کے خلاف بھی جنگ نہیں کی جائے گی جو غیر جانبدار رہنا چاہیں۔ آیت (۱۰) میں اس کی تفصیل دی گئی ہے۔ (۴) معاہدہ قوم کے خلاف مسلمانوں کی بھی مدد نہیں کی جاسکتی۔ (۱۱)

(ان امور کے متعلق تفصیلی احکام بھی جنگ سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے اس مقام پر صرف چند اشارات پر اکتفا

کیا جاتا ہے)

۱۴) بغاوت

اس قسم کی اسلامی مملکت میں فساد پھیلانا اور انتشار پیدا کرنا ناقص امن کرنا۔ لاقانونیت پھیلانا، یا اس

کے خلاف بغاوت کرنا سنگین جرم ہے جس کی سزا بڑی سخت ہے۔ سورۃ مادہ میں ہے۔

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ

يُصْنَبُوا أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيُهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ - ذَلِكْ
خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ - (۲۵)

ان کی اسی مفسدانہ ذہنیت کا نتیجہ ہے کہ اب جب کہ اس ملک میں نظامِ عدل و احسان قائم ہو چکا ہے جس میں انھیں ہر طرح کا امن و آرام حاصل ہے، بجائے اس کے کہ یہ اطمینان سے بیٹھیں یہ بدستور تخریبی سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ ایسا کرنا عدل و آئین پر مبنی نظامِ خداوندی کے خلاف بغاوت ہے۔ اس باب میں ہمارا قانون یہ ہے کہ جو لوگ اس نظامِ خداوندی کے خلاف بغاوت کریں، ملک میں فساد برپا کرنے کی کوشش کریں تو ان کی سزا یہ ہے کہ انھیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے یا مخالف سمت سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے جائیں۔ یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے یا نظر بند کر دیا جائے اور تمام مراعات سے محروم کر دیا جائے، — غرضیکہ جرم کی نوعیت، اور ملک کے حالات کے پیش نظر جو سزا مناسب سمجھی جائے دی جائے۔ یہ سزا، ان کے لئے دنیا میں ذلت و رسوائی کا موجب ہوگی۔ باقی رہی آخرت، سو وہاں بھی ان کے لئے سخت تباہی ہوگی۔ اس لئے کہ اس جرم کا ایک اثر تو سوسائٹی کے نظام پر پڑتا ہے جس کی روک تھام کے لئے سزا ضروری ہے اور دوسرا اثر خود مجرم کی اپنی ذات پر پڑتا ہے (۲۵)، اس کا نتیجہ اس ذات کا ضعف و انتشار ہے جو حیاتِ اخروی میں تباہی کا موجب ہے۔

لیکن اگر یہ لوگ مغلوب ہونے سے پہلے، ہتھیار رکھ دیں (توبہ کر لیں) تو ان سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ مندرجہ بالا آیت سے ملحق آیت میں ہے۔

إِنَّمَا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ - (۲۶)

لیکن، لوگ اس روش سے از خود باز آجائیں، قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پا لو تو اس حقیقت کو فراموش نہ کرو کہ قانونِ خداوندی کی رو سے ایسے لوگ سزا سے بھی محفوظ رکھے جاسکتے ہیں۔ اور انھیں عام سہولتوں سے بھی محروم نہیں کیا جاسکتا۔

قرآن کریم کے دیگر مقامات میں بھی، نظامِ اسلامی کے خلاف جنگ کرنے والوں کا ذکر آیا ہے (دیکھئے ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰،

كَانُوا اٰبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيرَتَهُمْ۔ (۵۸)

(جب حقیقت یہ ہے کہ حق اور باطل ایک دوسرے کی ضد اور باہم متخالف ہیں، تو) یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ خدا کے قانون اور مستقبل کی زندگی پر ایمان رکھیں وہ ان لوگوں سے دوستداری کے تعلقات استوار کریں جو نظام خداوندی کے مخالف ہوں، خواہ وہ ان کے (ماں، باپ، یا بیٹے (بیٹیاں) یا بھائی (بند) یا ان کے خاندان کے دوسرے افراد ہی کیوں نہ ہوں۔ (۳۱ ز ۳۲)

(۲) اسلامی حکومت کے خلاف خیانت کرنا بھی جرم ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَّتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۵۹)

اے جماعتِ مومنین! تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم، نہ تو اس نظامِ خداوندی (خدا و رسول) سے کسی قسم کی خیانت کرو اور نہ ہی ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں جو تمہارے سپرد کی جائیں۔ تم جانتے ہو کہ ایسا کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔

اور خیانت کرنے والوں کی وکالت کرنا بھی جرم۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِيْنِيْنَ حَصِيْمًا۔ (۶۰ ز ۶۱) "ایسا کبھی نہ کرو کہ خیانت کرنے والوں کی طرف سے وکیل بن کر جھگڑنے کے لئے اُٹھ کھڑے ہو" اسی طرح سازشیں کرنا یا خلافِ قانون امور میں خفیہ مشورے کرنا بھی جرم ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمْ فَلَا تَتَّخِذُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَتَّخِذُوا بِالْإِيمَانِ وَالْتَّقْوَىٰ۔ (۶۲)

اے جماعتِ مومنین! جب تم نے باہمی مشورے کرنے ہوں تو جرائم کے ارتکاب اور نظامِ خداوندی کے خلاف سرکشی کے مشورے مت کرو۔ ہمیشہ بھلائی اور تقویٰ (قوانینِ خداوندی کی نگہداشت) سے متعلق امور میں مشورے کرو۔ اسلامی مملکت کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ ان امور کو مناسب شکل میں، مملکت کے آئین میں درج کرے تاکہ ان کی حیثیت آئینی ہو جائے۔

عمال حکومت

سرکاری ملازمین کے لئے ہدایات

— (۲) —

یوں تو اسلامی مملکت کے ہر قانون اور ضابطہ کا، عمال حکومت پر بھی دیگر افراد معاشرہ کی طرح یکساں طور پر اطلاق ہوگا لیکن ان کی خصوصی ذمہ داریوں کے پیش نظر، بعض امور میں انہیں خاص احتیاط برتنی پڑے گی۔ مثلاً :-

(۱) خدا کا قانون مکافات، انسان کے ظاہر افعال ہی پر نہیں بلکہ اس کے دل میں گزرنے والے خیالات اور نگاہ کی خیانت تک سے بھی واقف ہوتا ہے، اس لئے اگر وہ اپنے فرائض کی سرانجام دہی میں کسی قسم کا تساہل، تغافل، غیر ذمہ داری یا خیانت کا ارتکاب کریں، اور کسی نہ کسی طرح ملک کے قانون کی گرفت سے بچ بھی جائیں تو انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ خدا کے قانون مکافات کی گرفت سے کسی صورت میں بچ نہیں سکتے۔ خدا (کے قانون مکافات) کی کیفیت یہ ہے کہ **يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ** (۱) وہ نگاہ کی خیانتوں اور دل میں چھپے ہوئے ارادوں سے بھی واقف ہوتا ہے۔

(۲) انہیں ہر معاملہ میں دیکھنا ہوگا کہ ان کا کوئی فیصلہ قرآنی تعلیم کے خلاف نہ ہو۔ اس لئے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کا بنیادی فریضہ ہے۔ (۲) ان کا فیصلہ نہ صرف عدل کے تقاضوں کو پورا کرے بلکہ احسان کے تقاضوں کو بھی۔ ان کے متعلق ارشاد خداوندی ہے کہ **إِذَا حُكِمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ** (۳) ”تم جب بھی لوگوں کے نزاعی معاملات کا فیصلہ کرو تو ہمیشہ عدل کے مطابق کرو“ دوسری جگہ ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ**

يَا مُرَبِّ الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ - (۳۱) ”اللہ تمہیں عدل اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے“ عدل تو یہ ہے کہ جو کچھ کسی کا واجب ہے اسے وہ دلا دیا جائے۔ اور احسان یہ ہے کہ اس کی کمی پوری کر کے، اس کے توازن کو برقرار رکھا جائے۔ ”عدل اور احسان“ قرآن کریم کی دو بنیادی اصطلاحات ہیں جن کا عملی مفہوم، روزمرہ کے معاملات پر غور و فکر سے متعین کیا جاسکتا ہے۔ (مثلاً) چور کو قانون کے مطابق سزا دے دی گئی۔ یہ تو اس کے ساتھ عدل ہوا۔ لیکن جس کا مال چوری ہو گیا ہے، اس سے اس کے نقصان کی تلافی تو نہیں ہوتی۔ عدل و احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی کمی بھی پوری کی جائے۔

(۳) جو کچھ وہ دوسروں سے کہیں اس پر خود بھی عمل کر کے دکھائیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ - كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ - (۳۲)

اے جماعتِ مومنین! تم اپنے دعوئے ایمان کا ثبوت اپنے عمل سے پیش کرو۔ ایسا کبھی نہ کرو کہ زبان سے بڑے بڑے دعوے کرتے رہو اور انہیں عملاً پورا کر کے نہ دکھاؤ۔ جو کچھ زبان سے کہو اسے عمل سے پورا کر کے دکھاؤ۔ قول و فعل میں ہم آہنگی، دعوئے ایمان کی صداقت کا ثبوت ہے۔ قانونِ خداوندی کی رُو سے یہ بات بڑی مذموم اور قابلِ گرفت ہے کہ ایسی باتیں کی جائیں جنہیں کر کے نہ دکھایا جائے۔

(۴) مملکت کی ہر شے (حتیٰ کہ اس کا ہر راز) ان کے پاس امانت ہے۔ ان امانات میں خیانت نہ کریں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۳۳)

اے جماعتِ مومنین! تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم، نہ تو اس نظامِ خداوندی (خدا و رسول) سے کسی قسم کی خیانت

کرو اور نہ ہی ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں جو تمہارے سپرد کی جائیں۔ تم جانتے ہو کہ ایسا کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔

(۵) ہر حقدار تک اس کا حق پہنچائیں۔ اور حکومت کی اسامیاں ان لوگوں سے پُر کریں جو ان کے ہر لحاظ سے

اہل ہوں۔ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمْنَٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا - (۳۴) - میں یہ دونوں مفہوم آ

جاتے ہیں۔

(۶) اپنے اعتماد کو کبھی نہ توڑیں۔ سورہ بقرہ کی اس آیت - فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي

اَوْثَقُ ثَمَنًا اَمَانَتَهُ - (۳۵) - کا بنیادی طور پر تعلق تو اشیائے مرہونہ سے ہے لیکن بطور اصول اس کا اطلاق ہر

قسم کے اعتماد پر ہو سکتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو کچھ بھی تم پر اعتماد کر کے تمہارے سپرد کیا جائے، تم اپنے اس

اعتماد کو ٹھیس نہ لگنے دو۔

(۷) کسی قسم کی سازش میں حصہ نہ لیں۔ اور اس حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ لَا يَجِئُكُمُ الشَّيْطُ إِلَّا مِبَاطِلًا۔ (۲۴)۔ "تخریبی تدبیریں یا سازشیں خود ان سازش کرنے والوں کی طرف پلٹ کر آجایا کرتی ہیں" (۸) اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ تَعَاوَلُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (۲۵) ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ یعنی امرِ خیر میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور حق و صداقت جہاں بھی ہو اس کا ساتھ دو۔ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ (۲۶)۔ خدا کا ناکیدی حکم ہے۔ یعنی صداقت شعاروں کے ساتھ ہو جاؤ۔

(۹) اگر وہ دیکھے کہ کوئی دوسرا افسر، صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے غلط فیصلہ دے رہا ہے تو اس تک صحیح معلومات پہنچا دے۔ اسے "شفاعتِ حسنہ" کہا جائے گا۔ غلط بات کی سفارش کسی سے نہ کرے۔ سورۃ النصار میں:

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا۔ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا۔ (۲۷)

جو شخص عدل و انصاف کے معاملہ میں کسی کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اسے شفاعتِ حسنہ کہتے ہیں، تو اسے بھی اس کے خوشگوار نتائج سے حصہ مل جائے گا۔ اس کے برعکس، جو شخص ظلم اور نا انصافی کی تائید کرے گا اسے شفاعتِ سیئہ کہہ کر پکارا گیا ہے، تو اس کے تباہ کن عواقب میں وہ بھی شریک ہوگا۔

نہ ہی کسی بددیانت، خائن کی طرف داری کرے۔ لَا يَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ (۲۸) ارشاد خداوندی ہے۔ یعنی کسی خائن کی حمایت اور وکالت کے لئے نہ اٹھ کھڑے ہو۔ نہ ہی کبھی رشوت قبول کرو۔ سورۃ بقرہ کی حسب ذیل آیت بڑی جامع ہے۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِلَاقَةٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ (۲۹)۔

آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریق پر نہ کھاؤ۔ یا اگر معاملہ عدالت تک پہنچے تو ایسا نہ کرو کہ حکام کو رشوت دے کر ایسا فیصلہ لے لو جس سے دوسروں کا کچھ مال ناجائز طور پر تمہیں مل جائے۔ حالانکہ تم جانتے ہو کہ جو مال اس طرح حاصل کیا جائے، اس کے نتائج کیا ہوا کرتے ہیں؟

(۱۰) ہر متنازعہ معاملہ کی خود تحقیق کر لیا کریں۔ سنی سنائی باتوں پر بھروسہ نہ کریں۔

لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ

كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ (۱۶)

یاد رکھو! جس بات کا منہیں ذاتی طور پر علم نہ ہو (یعنی جس کی خود تحقیق نہ کرو)، اس کے پیچھے مست لگو۔ (ذاتی تحقیق کے معنی یہ ہیں کہ تم اپنی سماعت و بصارت و حماس کے ذریعے معلومات حاصل کرو۔ اور پھر ان معلومات کی بنا پر فیصلہ کرو، اور اس طرح صحیح نتیجہ پر پہنچو۔ ان میں سے اگر ایک کڑی بھی کم ہو گئی تو تمہاری تحقیق ناقص رہ جائیگی۔ سوچو کہ اس باب میں تم پر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے (اس لئے کہ خدا نے تمہیں صاحب اختیار و ارادہ بنایا ہے، مجبور مشین نہیں بنایا۔ اور اس اختیار کے استعمال کے لئے، ذرائع علم و تحقیق عطا کر دیئے ہیں۔ ان سے کام نہ لینے والا اپنی ذمہ داری سے محروم ہے۔

(۱۱) برائی کی روک تھام اپنے حسن عمل سے کریں۔ اصول یہ ہے کہ اِذْ قَعِ بِاَلَّتِي هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةِ (۱۲) برائی کی ممانعت بھلائی سے کرو۔

(۱۲) جس سے کوئی غلطی نادانستہ سرزد ہو جائے اور اس میں اصلاح کا امکان ہو، اسے معاف کر دیا جائے۔ ارشاد خداوندی ہے۔ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهَا وَاصْلَحَ قِيَامُهُ غُفُورٌ رَحِيمٌ (۱۳)۔ اگر تم میں سے کسی سے کوئی بھول چوک ہو جائے اور اس کے بعد وہ اپنے کئے پر نادم ہو، اور آئندہ کے لئے اپنی اصلاح کر لے تو اسے نظام مملکت کی طرف سے حفاظت اور رحمت عطا ہو جانی چاہیے۔ اور اگر کسی جرم کی سزا مقتضائے عدل ہو تو، وہ سزا جرم سے زیادہ نہ ہو۔ اس باب میں اصول یہ ہے کہ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا۔ (۱۴)۔ جرم کی سزا جرم کی نوعیت کے مطابق ہونی چاہیے۔

(۱۳) اپنے آپ پر ضبط رکھا جائے۔ یونہی غصہ میں نہ آجائیں۔ اَلْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ (۱۴)۔ مومنین کا شعار بتایا گیا ہے "غصے میں آپے سے باہر نہ ہو جانا اور بھولے کھٹکے غلطی کر جانے والوں سے درگزر کرنا۔" ضبط خویش کے ضمن میں یہ بھی آجاتا ہے کہ بات آہستہ اور نرمی سے کی جائے۔ وَاعْصِمْ مِنْ صَوْتِكَ (۱۵) اور وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ۔ (۱۶)۔ گفتار میں نرمی اور رفتار میں میانہ روی، ثقاہت اور سنجیدگی کی علامات ہیں۔ بحث و تھمیس کی صورت میں، دوسروں سے اپنی افسری کے رعب سے بات منوانے کی کوشش نہ کریں بلکہ ان سے بطریق احسن بات کریں۔ وَجَاءَ لَهُمْ بِاَلَّتِي هِيَ اَحْسَنُ۔ (۱۷)۔

(۱۸) وعدہ ہمیشہ پورا کریں۔ وَآَوْفُوا بِاَلْعَهْدِ۔ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ (۱۹)۔ اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ یاد رکھو! ان کی بابت تم خدا کے ہاں جواب دہ ہو گے۔

- (۱۵) اپنی ذمہ داری دوسرے پر نہ ڈالیں۔ اصول یہ ہے کہ۔ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ - (۵۳)۔
 کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر ایک اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔
- (۱۶) یہ کبھی نہ چاہیں کہ لوگ ان کی، اُن کاموں کی وجہ سے تعریف کریں، جنہیں وہ کر کے نہیں دکھاتے خوشامدی
 یہی کچھ کرتے ہیں۔ اس لئے وہ سب سے زیادہ خطرناک دشمن ہوتے ہیں۔ منافقین کا شیوہ یہ بتایا گیا ہے کہ :-
 يُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا - (۳۱)۔
 وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی ان کاموں کی بنا پر تعریف کریں جنہیں وہ سرانجام نہیں دیتے۔

عَدْل

— (۳۰) —

اسلامی حکومت کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ وہ ملک میں عدل قائم کرے۔ عدل کا تقاضا تو زندگی کے ہر شعبہ میں ہوتا ہے لیکن اس جگہ ہم صرف عدالتی عدل کے متعلق بات کریں گے جس کا تعلق قانون سے ہے۔ مسترآن، عدل کرنے والی ایجنسی (یعنی عدالت) کے لئے بھی ضروری راہ نمائی دیتا ہے۔ عدل کے سلسلہ میں ایک اہم بنیادی حقیقت کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ دنیا کے عام تصور کے مطابق، عدالت کا منصب ملک کے مروجہ قوانین کے مطابق متنازع معاملات کے فیصلے کرنا ہوتا ہے۔ اس لئے جب کوئی فیصلہ مروجہ قانون کے مطابق ہوگا تو اسے مبنی بر عدل کہا جائے گا۔ لیکن ذرا سوچئے کہ اگر خود وہ قانون ہی ”عدل“ پر مبنی نہ ہو تو اس کے مطابق فیصلہ مبنی بر عدل کس طرح قرار پائے گا؟ لہذا قرآن کریم بنیادی طور پر یہ کہتا ہے کہ ملک کا قانون بھی عدل پر مبنی ہونا چاہیے۔ اس باب میں وہ اس فلسفیانہ بحث میں نہیں الجھتا کہ قانون کے مبنی بر عدل ہونے سے مفہوم کیا ہے اور عدل کی تعریف کیا۔ اس کا خطاب اسلامی مملکت ہے۔ اس لئے وہ مختصر الفاظ میں یہ دو ٹوک فیصلہ سنا دیتا ہے۔

مَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ (۲۴۹)

جو خدا کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو انہی لوگوں کو کافر کہا جاتا ہے۔

یعنی اگر حکومت کا قانون کتاب اللہ کے مطابق ہے تو وہ اسلامی مملکت ہے۔ اگر اس کے مطابق نہیں تو وہ کافرانہ حکومت ہے۔ جو قانون کتاب اللہ کے مطابق ہوگا وہ مبنی بر حق قرار پائے گا جو اس کے خلاف ہوگا وہ ظلم پر مبنی ہوگا۔ اسی لئے اس نے ”عدل کرنے والوں کے متعلق کہا ہے يَحْكُمُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْلَمُونَ“ وہ حق کی طرف لوگوں کی راہ نمائی کرتے ہیں اور اسی کے مطابق عدل کرتے ہیں۔ الحق کے مطابق عدل ہی درحقیقت عدل ہے۔

اگر قانون ہی الحق کے مطابق نہیں تو اس قانون کے مطابق عدل حق کے مطابق قرار نہیں پاسکتا۔ اور الحق کتاب اللہ ہی کا دوسرا نام ہے۔ یہی فرق ایک اسلامی حکومت اور سیکولر حکومت میں ہے۔ سورہ ص میں ہے۔ **يَذَافِرُنَا جَعَلْتَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ**۔ اسے داؤد! ہم نے تمہیں ملک میں حکمرانی عطا کی ہے۔ **فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ**۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں کے متنازع امور کے فیصلے حق کے ساتھ کرو۔ **وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ**۔ اور اس میں اپنے جذبات کو قطعاً دخل نہ دینے دو۔ **فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ**۔ (۳۳)۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ بات تمہیں خدا کی راہ سے گمراہ کر دے گی۔ اس سے دو باتیں واضح ہیں۔ ایک یہ کہ ملک کا قانون الحق (کتاب اللہ) کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور دوسرے یہ کہ عدالت کو اپنے جذبات سے بلند ہو کر، قانون کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ اسی کو عدل کے مطابق فیصلہ کہا جائے گا۔

(۲) نظام عدل کے لئے قرآن کا حکم یہ ہے کہ **إِذَا حُكِمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ**۔ (یچہ) جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو فیصلہ عدل کے مطابق کرو۔ مصالحت بھی عدل کے ساتھ کرو۔ سورہ حجرات میں ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو **فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ**۔ (۴۹) تو ان میں عدل (کتاب اللہ) کی رو سے مصالحت کرو۔

(۳) کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے کام نہ لو۔ **وَلَا يَجْعَلُ مَنكُمْ شَتَانٌ قَوْمٍ عَلَىٰ آخَرَ تَعَدِلْ لَوْ اِ- اِعْدِلْ لَوْ ا- هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ**۔ (۵۱)۔ کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس سے عدل نہ کرو۔ ہمیشہ عدل کرو کہ یہی شعار تقویٰ کے قریب تر ہے۔

(۴) مسلمانوں ہی کے نہیں غیر مسلموں کے فیصلے بھی عدل کیساتھ کرو۔ رسول اللہ سے ارشاد ہے کہ اگر اہل کتاب بھی تمہارے پاس فیصلوں کے لئے آئیں تو **فَاَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ**۔ (۵۲) تو ان کے باہمی فیصلے بھی انصاف کی رو سے کرو۔ (۵) رسول اللہ سے کہا گیا کہ ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ سو تم لوگوں کے فیصلے اس کتاب کے مطابق کرو اور ان کے جذبات اور خواہشوں کے پیچھے مت چلو۔ **فَاَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَاءَهُمْ**۔ (۵۳)۔

(۶) الکتاب (ضابطہ قوانین خداوندی)۔ اس ضابطہ قانون کو نافذ کرنے کے لئے قوت (حکومت) اور میزان (عدل)۔ یہ ہیں اسلامی حکومت کے بنیادی عناصر۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے۔ سورہ حدید میں ان گوشوں کو بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ - وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ - إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (۲۷)

اس مقصد کے لئے خدا نے ایسا انتظام کیا ہے کہ وہ مختلف اقوام کی طرف، اپنے رسولوں کو واضح دلائل سے کر بھیجتا ہے اور ہر رسول اپنے ساتھ ضابطہ قوانین بھی لاتا ہے۔ وہ اس ضابطہ قوانین کی رو سے ایسا معاشرہ قائم کرتے ہیں جس میں ہر شخص کا عمل ٹھیک ٹھیک نتیجہ مرتب کرے اور یوں لوگ عدل و انصاف پر قائم رہیں۔ اس معاشرہ کے استحکام کے لئے اس نے ضابطہ قوانین کے ساتھ شمشیرِ خارہ شکاف (خود) بھی نازل کی ہے۔ جس میں بڑی سختی ہوتی ہے اور چونکہ یہ سختی عدل و انصاف کے نظام کے قیام اور مظلوموں کی حفاظت کے کام آتی ہے اس لئے یہ نوع انسان کے لئے مفرت رساں ہونے کے بجائے بڑی منفعت بخش ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ کون سے وفا شعار بندے ہیں جو اس نظامِ خداوندی کی مدد کرتے ہیں جو اس کے رسولوں کے ہاتھوں متشکل ہوتا ہے، حالانکہ اس کے درخشندہ نتائج ہنوز مرقی شکل میں، ان کے سامنے نہیں آتے ہوتے اور وہ اپنے یقین محکم کی بنا پر اس کی خاطر ہر قسم کی قربانیاں کرتے ہیں۔ یوں خدا کا وہ نظام جو اپنے اندر غلبہ اور قوت رکھتا ہے، ان لوگوں کے ہاتھوں متشکل ہوتا ہے۔

۲۷، عدل کرنے میں اپنوں اور بیگانوں میں کوئی تمیز نہ کر۔ رشتہ داری کے تعلقات، امیر اور غریب کی حیثیت، حتیٰ کہ اپنی ذات کے مفاد وغیرہ۔ ان میں سے کوئی چیز بھی عدل پر اثر انداز نہیں ہونی چاہیے۔ فیصلہ حق کے مطابق کرو خواہ وہ خود تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ کی جائے۔ سورہ انعام میں ہے: - وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۚ فَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ - (۲۷)۔ تم جب بھی کوئی بات کرو، عدل و انصاف کی رو سے کرو، خواہ وہ متعلقہ شخص تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ عدل کا مدار شہادت پر ہوتا ہے اور شہادت کے بارے میں قرآن کریم نے ایک ایسا بلند معیار مقرر کیا ہے جس کی نظیر شاید ہی کہیں اور ملے۔ فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ - إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا - وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَأَتِ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا - (۲۸)

اس نظام کے قیام کے لئے، جس میں حال اور مستقبل دونوں کی خوش گواہیاں حاصل ہوتی ہیں، بنیادی شرط یہ ہے

کہ تم دنیا میں عدل و انصاف کے محافظ و نگران بن کر رہو (۲۱)۔ عدل کے لئے ایک بنیادی شرط سچی شہادت ہے۔ تم شہادت نہ مدعی کی طرف سے دو نہ مدعا علیہ کی طرف سے۔ تم خدا کی طرف سے گواہ بن کر کھڑے ہو اور ہمیشہ عدل و انصاف کو مد نظر رکھ کر سچی شہادت دو خواہ یہ شہادت (اور تادور) خود تمہارے اپنے خلاف جاتے یا تمہارے والدین یا دیگر رشتہ داروں کے خلاف۔ اس باب میں امیر اور غریب میں بھی کوئی امتیاز نہ کرو (حتیٰ کہ دشمن سے بھی عدل کرو) (۲۲)۔ تم جادہ حق و صداقت سے ہٹ کر ان کے خیر خواہ مت بنو۔ خدا کو ان کی خیر خواہی کی زیادہ فکر ہے۔ اس کا خیال رکھو کہ تمہارے جذبات کہیں عدل کی راہ میں حائل نہ ہو جائیں۔ نہ کوئی بیچ و بار بت کرو، نہ شہادت دینے سے پہلے تہی کرو۔ یاد رکھو! اللہ کا قانون مکافات تمہارے تمام اعمال (جذبات و رجحانات) تک سے اچھی طرح واقف ہے۔

(۸) جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ قرآن میں عدل و احسان کا حکم ہے۔ (۲۹ ذ ۱۶)۔ عدل یہ ہے کہ مجرم کو اس کے مجرم کی مرزادی جائے۔ اور احسان یہ کہ اس مجرم کی وجہ سے مظلوم (مستغنیث) کو جو نقصان ہوا ہے، اس کو پورا کیا جائے۔ لہذا عدل یہ نہیں کہ مجرم کو مرزادی جائے۔ عدل کا یہ تقاضا بھی ہے کہ مستغنیث کے نقصان کی تلافی کی جائے۔ یہ اسلامی مملکت کی اولین ذمہ داری ہے (تفصیل اس کی ذرا آگے چل کر ملے گی)۔

(۲) عدل کے متعلق اصولی احکام

(۱) مجرم کا تعاقب کر کے اُسے قانون کے مطابق مرزادینا، حکومت کا فریضہ ہے۔ اسے قصاص کہتے ہیں۔ اسی میں قوم کی زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ اس میں چھوٹے اور بڑے کی کوئی تمیز نہیں ہوگی۔ سورۃ بقرہ میں ہے:-
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ - الْحُرُّ بِالْحُرِّ - وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ -
وَأَلَا نُنْشِئُ بِالْأَنْثَىٰ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَ
أَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ - ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن تَرَبُّكُم وَرَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ بِعَدْلٍ
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ - (۲۳)

اے جماعتِ مومنین! تم پر یہ فریضہ عائد کیا جاتا ہے کہ قاتل کو اس کے جرم کی مرزادی جائے (یعنی اسے خود معاشرہ یا نظام کے خلاف جرم سمجھا جائے، افراد متعلقہ کے خلاف نہیں)۔

سزا کے سلسلہ میں عدل اور مساوات کے بنیادی اصولوں کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ یعنی اس میں بڑے اور چھوٹے

کی کوئی تیز نہیں ہوگی۔ سوال مقتول کی یا قاتل کی پوزیشن کا نہیں۔ اصل سوال تقاضائے عدل کا ہے۔ جس کی رو سے ہر انسانی جان کیساں قیمت رکھتی ہے۔ (مثلاً، اگر قاتل آزاد مرد ہے تو وہی آزاد مرد سزا پائے گا۔ اگر قاتل غلام ہے تو اسی غلام کو سزا دی جائے گی۔ اگر وہ عورت ہے تو اس کا عورت ہونا اُسے سزا سے نہیں بچا سکے گا۔ اسے بھی سزا بھگتنی پڑے گی۔

جرم قتل کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ قتل بالارادہ (قتل عمد) یا سہواً (نادانستہ) قتل۔ اقل الذکر کی صورت میں سزائے موت ہے (زبردنیہ نہیں)۔ یا جرم کی نوعیت کے لحاظ سے، انتہائی سزا سے کمتر کوئی اور سزا دیے۔ لیکن سزا کو جرم کی حد سے بڑھ نہیں جانا چاہیے۔ (۲/۲۰۰)

لیکن اگر قتل عمد نہیں کیا گیا۔ یونہی سہواً ہو گیا ہے تو اس صورت میں (۲/۲۰۰ کے مطابق) دیت (معاوضہ) کی سزا دی جائے گی۔ اس دیت (کی رستم سے) اگر مقتول کا وارث برضا و رغبت کچھ چھوڑنا چاہے، تو اسے اس کا اختیار دیا گیا ہے (۲/۲۰۰)۔ اس صورت میں مجرم کے لئے ضروری ہے کہ جو کچھ ملے ہو گیا ہے اس کی پابندی کرے۔ اور حسن کارانہ انداز سے اس کی ادائیگی کرے (قتل سہو کی سزا مقرر کرنے میں) تمہارے نشو و نما دینے والے کی طرف سے قانون میں رعایت رکھ دی گئی ہے تاکہ اس سے تم سب کی صلاحیتیں مناسب نشو و نما پاتی رہیں۔ لیکن جو شخص اس طرح معاملہ ملے ہو جانے کے بعد زیادتی کرے تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔

اس سے واضح ہے کہ قتل کی صورت میں 'مصلحت صرف قتل خطا سہواً میں ہو سکتی ہے، قتل عمد میں نہیں۔ قتل عمد میں مجرم کو سزا دی جائے گی۔ یہی قانون قصاص ہے جس کے متعلق کہا کہ:-

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰۤاُولِی الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (۲/۱۷۹)

اگر تم سطحی جذبات سے ہٹ کر، عقل و فکر کی رو سے خود کو دگے تو تم پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ قصاص

کے قانون میں تمہاری اجتماعی زندگی کا لازماً پوشیدہ ہے اس سے تم لا قانونیت کے خطرات سے محفوظ رہ سکو گے۔

(۲) جرم کی سزا خود مجرم سبگئے گا۔ کوئی دوسرا نہیں۔ نہ ہی کوئی بے گناہ کسی دوسرے کے جرم کی پاداش میں

پکڑا جائے گا۔ ہر بوجھ اٹھانے والا اپنا بوجھ خود اٹھائے گا: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وِثْرًا عَلَيْهِهَا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَتَا وِثْرَ أَخٍ (۲/۱۷۹)۔ جو کرے گا وہی بھرے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔

(۳) نظام عدل ایسا ہونا چاہیے جس میں کوئی شخص مجرم کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے۔ نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جاسکے۔

نہی مجرم سے کچھ لے کر اُسے چھوڑ دیا جلتے۔ نہ ہی کوئی اس کی سزا سے بچنے کے لئے مدد کر سکے۔ ارشادِ خداوندی ہے۔

وَأَشْتَوْا أَيُّمًا لَا تَنْجِزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ (۲۱)

کوئی شخص کسی مجرم کا ذرا سا بوجھ بھی نہیں بٹا سکے گا۔ ہر ایک کو اپنے کئے کی سزا خود بخود جگہ جگہ پڑے گی (۲۱) نہ ہی کسی کی سفارش کسی کے کام آسکے گی۔ نہ ہی کسی سے، اُس کے مجرم کے معاوضہ میں کچھ (رشوت) لے کر اُسے چھوڑ دیا جائے گا اور نہ ہی کوئی شخص کسی مجرم کی مدد کو پہنچ سکے گا۔

یہ اس دنیا میں بھی ہوگا جب (قرآن کا) نظامِ عدل قائم ہوگا، اور آخرت میں بھی، جب تمام فیصلے خدا کے قانونِ مکافات کی رو سے ہوں گے۔

(۴) مجرم کی سزا، جرم کی نوعیت کے مطابق ہوگی۔ اس سے زیادہ نہیں۔ اس باب میں اصول یہ ہے کہ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً تَمْلِكُهَا۔ (۲۲)۔ سزا بظاہر جرم۔ اس اصول کی تائید و وضاحت متعدد دیگر آیات میں کی گئی ہے جن کے حوالوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ (۲۳ ذ ۱۶، ۱۷ ذ ۲۲، ۲۴ ذ ۲۲)

(۵) مجرم میں اگر اصلاح کا امکان ہو تو اسے معاف بھی کیا جاسکتا ہے۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ (۲۵) جو شخص کسی کے جرم کو معاف کرے اور یوں اس کے لئے اصلاحِ خویش کا موقعہ بہم پہنچائے تو اس کا اجر اللہ کے ہاں ہوگا۔

(۶) جرم ثابت ہونے سے پہلے ملزم کو بے گناہ سمجھا جاتے گا اور اس کے متعلق نیک ظن رکھا جائے گا۔ لِهَذَا تَفْتِشُ کے دوران ملزم پر کسی قسم کی زیادتی کرنا یا اسے قصور وار تصور کر لینا، اسلامی ضابطہ کے خلاف ہوگا۔ اس عرصہ میں اس کی حیثیت ایک بے گناہ انسان کی سی ہوگی۔ سورۃ نور میں عہدِ رسالت کی کسی خاتون کے متعلق ایک واقعہ کا ذکر ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بعض فتنہ پردازوں نے اس عفتِ مآب کے خلاف تہمت تراشی اور اس افواہ کو معاشرہ میں پھیلا دیا۔ قرآن کریم نے اس کا سخت نوٹس لیا اور مسلمانوں سے کہا کہ شر پسندوں نے تو یہ افواہ اڑائی ہی تھی لیکن تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے بھی اسے بلا تحقیق و تفتیش صحیح باور کر لیا۔ تم نے جب ایسی بات سنی تھی تو حسن ظن سے کام لینا چاہیے تھا اور تمہارا پہلا ردِ عمل یہ ہونا چاہیے تھا کہ هَذَا اِفْكٌ مُّبِينٌ (۲۶)۔ وَ هَذَا اِهْتِسَانٌ عَظِيمٌ۔ (۲۷)۔ یہ صریح بہتان ہے۔ یہ بہت بڑا افترا ہے۔ اس سے یہ اصول مستنبط ہوتا ہے کہ کسی کے خلاف کوئی الزام عائد کیا جائے تو جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے، ملزم کو مجرم نہیں سمجھ لینا چاہیے اور تحقیق سے پہلے

اس کے متعلق حسن ظن سے کام لینا چاہیے۔

(۷) کسی فعل کو قانوناً مجرم قرار دینے سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ بالفاظ دیگر قانون کو کسی سابقہ تاریخ سے نافذ نہیں کیا جائے گا۔ اَلَا مَا قَدْ سَلَفَ (۲۶)۔ جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اس کا اصول ہے۔ (نیز ۲۷، ۲۸، ۲۹)

(۸) وہی فعل جرم کہلائے گا جو بالارادہ سرزد ہو۔ سورۃ احزاب میں ہے۔ وَلَئِنْ عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا اَخْطَاْتُمْ بِهِ فَالْحِڪْمَ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ۔ (۳۲) دھول چوک سے کوئی لغزش ہو جاتے تو وہ جرم نہیں۔ ہاں، جو کام دل کے ارادے سے کیا جاتے وہ قابل مواخذہ ہے۔ اگر کسی سے جہالت سے کوئی غلط قدم اٹھ جاتے اور وہ اس کے بعد تائب ہو تو اسے معاف کیا جاسکتا ہے (۳۳)۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ لوگ قانون کی طرف سے لاپرواہی بننے لگ جائیں۔ لاپرواہی کو الگ جرم قرار دینا چاہیے۔ مثلاً قتل عمد (بالارادہ) کی سزا موت ہے۔ لیکن قتل بالخطا۔ (سہواً قتل) کی سزا دیت (خون بہا) ہے۔ (۳۴، ۳۵) اس کے معنی یہ ہیں کہ لاپرواہی کو بھی قابل مواخذہ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن بالارادہ فعل جتنا سنگین جرم نہیں۔

(۹) کسی سے کوئی جرم جبرا کرایا جاتے تو وہ مجرم نہیں ہوگا۔ (۳۶)۔ ”جبر“ کس کس قسم کا ہو سکتا ہے اس کی تفصیل میں جانے کا یہ مقام نہیں۔

(۱۰) کبارِ الاثم (بڑے بڑے جرائم) سے بچنے والوں سے اگر کبھی کبھار کوئی خفیف سی لغزش ہو جاتے تو وہ قابل معافی ہونی چاہیے۔ مومنین کے متعلق کہا۔ اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُونَ كَبَاۡرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ اِلَّا اَلثَّمَرَ (۳۷) (نیز ۳۸)۔ جو لوگ بڑے بڑے جرائم اور فواحش سے اجتناب کرتے ہیں بجز اس کے کہ ان سے یونہی کوئی نادانستہ معمولی سی قابل ملامت حرکت سرزد ہو جاتے۔

(۱۱) جو کسی کو غلط راستے پر ڈالتا ہے، اس کے جرائم میں وہ خود بھی شریک ہوتا ہے۔ مجرمین کے متعلق کہا کہ۔ لِيَحْمِلُوْا وِثْرَ اَرْحَامِهِمْ كَمَا مَلَتْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَمِنْ اَوْثَارِ الَّذِيْنَ يُعْمَلُوْنَ لَهُمْ بِغَيْرِ حِلْمٍ اِلَّا سَاءَ مَا يَزِيْهِمْ (۳۹)۔ وہ اپنے جرائم کا پورا بوجھ اپنی کمر پر لادے ہوں گے اور ان لوگوں کے جرائم کا بھی کچھ بوجھ جنہیں انہوں نے جانے بوجھے بغیر غلط راستے پر ڈال دیا تھا، اسی طرح خود جرم کر کے اسے دوسرے کے سر تھوپنے والا دوسرے جرم کا مرتکب ہوتا ہے۔

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيْئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِيْهِ بَرِيْءًا فَقَدْ اَحْمَلْ بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا۔ (۴۰)

جو شخص جرم یا خطا کا ترکب تو خود ہو اور اسے تھوپ دے کسی دوسرے بے گناہ کے سر تو سوچو کہ یہ کتنا سنگین جرم ہے۔ اس طرح اس نے اپنے اوپر دوہرا بوجھ لا دیا۔ ایک تو اس جرم کا بوجھ جو اس نے خود کیا تھا اور دوسرا اس بہتان کا بوجھ جو اس نے دوسرے پر لگایا۔

(۱۱۲) مزا کا فیصلہ کرتے وقت مجرم کے ماحول، تربیت، ذہنیت، نفسیاتی حالات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے یہ وجہ ہے کہ لونڈی کے جرم زنا کی مزا آزاد عورت سے نصف رکھی گئی ہے (۱۱۲)۔ اور ازواج رسول اللہ کے لئے مزا دو گنی (۱۱۳)۔ واضح ہے کہ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب عرب معاشرہ میں غلام اور لونڈیاں ہوا کرتی تھیں قرآن کریم نے غلامی کا دروازہ بند کر دیا اس لئے اب لونڈیوں کا سوال نہیں رہا نہ ہی ازواج رسول اللہ کا سوال۔ اس قسم کی آیات سے ایسے اصول مستنبط کئے جاسکتے ہیں جو ہمارے معاشرہ کے حالات پر منطبق ہوں۔

(۱۱۳) ”سَيِّئَاتِ كُحَنَاتٍ سِے دور کیا جائے؟“ اس کے معنی یہ ہیں کہ معاشرہ میں فضا ایسی پیدا کی جائے جس سے لوگ از خود جرائم سے بچنے لگیں۔ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ (۱۱۳) نیز ۲۴/۹۴ (۱۱۴) قرآن کریم کا عالمگیر اصول ہے جس سے مراد یہ ہے کہ سیئات (برائیوں) کا ازالہ حسنات (بھلائیوں) کے ذریعے کرنا چاہیے۔ یہ اصول بڑا جامع اور مہایت خوشگوار انقلاب لانے کا ذریعہ ہے۔ لہذا، جرم کی مزا دیتے وقت معاشرہ کی عام حالت کا پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔

(۱۱۴) عدل سے مقصد صرف مجرموں کو سزا دینا ہی نہیں بلکہ مظلوم کے نقصان کو پورا کرنا بھی ہے۔ اس ضمن میں قرآن مجید میں جرم قتل کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ مقتول تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس سے اس کے وارثوں کو جو نقصان پہنچتا ہے اس کی تلافی بھی ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں کہا کہ مَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطٰنًا (۱۱۴) جو شخص بے گناہ مارا جائے تو نظام خداوندی اس اقتدار کی بنا پر جوئے حاصل ہے، اس کے وارثوں کا پشت پناہ بنے گا۔ اس مثال سے ایسا اصول مستنبط کیا جاسکتا ہے جس کا اطلاق اسی قسم کے تمام واقعات پر ہو سکے۔ جہاں تک مظلوم کا نقصان پورا کرنے کا تعلق ہے، اس باب میں مظلوم مدعی ہوگا اور حکومت مدعا علیہ۔ اس لئے کہ حکومت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنی حدود کے اندر بسنے والے افراد کی جان، مال، عزت، آبرو (مہرٹے) کی حفاظت کرے۔ لہذا، اگر کسی شخص کا نقصان اس کی اپنی غفلت یا لاپرواہی سے نہیں ہوا تو اس کی تلافی حکومت کے ذمے ہوگی۔ اور اس نقصان میں مالی یا جسمانی نقصان ہی شامل نہیں، ذہنی اور قلبی اذیت بھی اس میں شامل ہے کیونکہ حکومت، افراد معاشرہ کو اس کی ضمانت دیتی ہے کہ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ (یہ)۔ (ندان پر کسی قسم کا خوف ہوگا نہ حزن)۔ خوف میں طبعی نقصان شامل ہوگا اور حزن میں ذہنی اور قلبی اذیت۔

(۱۵) حکومت اپنی ہر ذمہ داری کے لئے اسی طرح عدالت کے سامنے جواب دہ ہوگی جس طرح افراد معاشرہ (اور تو اور) اسلامی حکومت کے سب سے پہلے سربراہ حضور نبی اکرمؐ کی زبان مبارک سے اعلان کرایا گیا کہ اِنِّیْ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ (۱۶)۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے قوانین خداوندی کے سامنے تسلیم خم کروں۔ اِنِّیْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّیْ مِنْ اَبْ یُّوْمٍ عَظِیْمٍ۔ (۱۷)۔ اگر میں بھی ان قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کروں تو سزا سے نہیں بچ سکتا۔ اس لئے قانون سے مستثنیٰ نہ حکومت قرار پاسکتی ہے نہ ارباب حکومت میں سے کوئی۔ حتیٰ کہ سربراہ مملکت بھی نہیں۔

(۱۸) جرائم کے سلسلہ میں قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ

۱۔ ہر جرم کا اثر مجرم کی اپنی ذات پر پڑتا ہے۔ اس لئے سب سے پہلے مجرم خود اپنے خلاف جرم کرتا ہے۔ وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا فَاِثْمًا يَكْسِبْهُ عَلٰی نَفْسِهٖ۔ (۱۹)۔ جو شخص کوئی جرم کرتا ہے، وہ خود اپنی ذات کے خلاف جرم کا مرتکب ہوتا ہے۔ یعنی اس کا پہلا اثر خود اس کی اپنی ذات پر پڑتا ہے۔ جرم کا یہ اثر عدالت کی سزا سے نہیں مٹ سکتا۔

۲۔ بعض جرائم ایسے ہیں جن کا اثر مجرم کی ذات تک محدود رہتا ہے۔ دوسروں کا اس سے نقصان نہیں ہوتا۔ مثلاً نگاہ کی خیانت اور دل کے بُرے ارادے (۲۰)۔ یہ جرائم عدالت کے حیطہ اقتدار میں نہیں آسکتے۔ لیکن ایسے جرائم جن کا اثر ان کے مرتکب کی ذات تک ہی محدود کیوں نہ ہو (مثلاً منشیات کا استعمال) لیکن اگر انھیں قانون نے جرم قرار دیا ہے تو یہ عدالت کے حیطہ اقتدار میں آجاتے ہیں۔

۳۔ عدالت کے حیطہ اقتدار میں وہی جرائم آسکتے ہیں جو مجرم سے عملاً سرزد ہوئے ہوں۔ (مثلاً) کوئی شخص کسی کے ہاں چوری کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن اسے اس کا موقع نہیں ملتا، تو اس ارادے کا اثر تو اس کی ذات پر پڑے گا لیکن وہ قانون کی نگاہ میں مجرم قرار نہیں پائے گا۔ قرآن کریم نے جو کہا ہے کہ خدا کے قانون مکافات کی نگاہ انسان کے دل میں گزرنے والے خیالات تک پر بھی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ایسا شخص عدالتی قانون کی نگاہ میں تو مجرم قرار نہیں پاتا لیکن خدا کے قانون مکافات کی رو سے مجرم قرار پا جاتا ہے۔ اسی لئے وہ انسان کے خیالات اور ارادوں کی اصلاح پر زور دیتا ہے۔ اگر انسان کے ارادوں کی اصلاح ہو جائے تو جرم سرزد ہی نہیں ہو سکتے۔

اسلامی مملکت کا فرض ہے کہ وہ جرم کے فلسفہ کی تعلیم اس طرح عام کرے کہ افراد معاشرہ ہر قسم کی غلط روی اور قانون شکنی کے نقصانات کو علی وجہ البصیرت محسوس کریں۔ سورۃ النساء کی آیات (۱۱۵-۱۱۶) بڑی بصیرت افروز ہیں اور معاشرہ سے جرائم ختم کرنے کے لئے نہایت مؤثر تدابیر کی حامل حقیقت یہ ہے کہ خدا کے قانون مکافات عمل اور حیاتِ بالآخرت پر دلائل و براہین کی روشنی میں ایمان، بہت بڑی اصلاحی قوت ہوتا ہے۔

(۱۶) سزائے سلسلہ میں یہ امر ملحوظ رہنا چاہیے کہ قرآن کریم نے جو سزائیں خود ہی تجویز کر دی ہیں، وہ ان جرائم کی انتہائی سزائیں ہیں اور ان معاشرتی اور معاشی حالات کے پیش نظر تجویز کی گئی تھیں جو اُس زمانے میں عام تھے۔ یہ سزائیں انہی جیسے حالات میں دی جائیں گی۔ اگر حالات وہ نہ رہیں تو پھر ان میں اسلامی حکومت، حالات کے مطابق تبدیلی کر سکتی ہے۔ اس کی ایک نظیر خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ اسلامی مملکت کے خلاف بغاوت کی سزا۔ (۱) قتل کرنا یا (۲) سولی چڑھانا۔ یا (۳) ہاتھ پاؤں کاٹ دینا۔ یا (۴) جلا وطن کر دینا (یا نظر بند کر دینا ہے)۔ (۵) متعدد سزائیں تجویز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس قسم کے حالات ہوں ان کے مطابق سزا دی جائے۔

قرآن کی تجویز کردہ سزائیں منسوخ نہیں۔ نہ ہی انہیں کوئی منسوخ کر سکتا ہے۔ لیکن وہ مشروط یہ حالات ہیں۔ اور جن جرائم کی سزائیں اس نے خود تجویز نہیں کیں، ان کی سزائیں اسلامی حکومت مقرر کرے گی۔ وہ حکومت اس کا بھی فیصلہ کرے گی کہ معاشرتی احکام میں سے کون کون سے احکام تعزیری قوانین کی فہرست میں شامل کئے جاسکتے ہیں۔

(۹) بدنی سزائیں

قرآن کریم نے جرائم کی بدنی سزائیں تجویز کی ہیں۔ قید بطور سزا کا ذکر قرآن میں نہیں۔ کسی عورت سے عام بیحیائی کی بات سرزد ہو جانے سے، اسے گھر میں محبوس کر دینے کا ذکر آیا ہے۔

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ مَخْرَجًا - (۲۴)

اگر تمہاری عورتوں میں سے کسی سے ایسی بے حیائی کی حرکت سرزد ہو (جو زنا کی طرف لے جانے کا موجب ہو سکتی ہے) تو ان کے خلاف، اپنے میں سے چار گواہ لاؤ۔ اگر وہ اس کی شہادت دیں (اور جرم ثابت ہو جاسے) تو، ان عورتوں کو باہر آنے سے روک دو تاکہ انہیں موت آجاسے۔ یا خدا کا قانون ان کے لئے

ایسی صورت پیدا کر دے جس سے وہ اس قسم کی حرکات سے رک جائیں۔ مثلاً اگر وہ شادی شدہ نہیں تو ان کی

شادی ہو جائے۔ (زنا کی سزا کا ذکر پہلے میں ہے اور تہمت لگانے کا ۲۴ میں)

یا (جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے) فساد اور بغاوت کے سلسلہ میں نظر بندی کا ذکر (۳۳-۳۴) میں ہے۔

سورہ احزاب کی ایک آیت سے عادی مجرموں کو ملک بدر کر دینے کا بھی اشارہ ملتا ہے۔ اس میں پہلے کہا گیا ہے :-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
جَلَدٍ يَنْبَغِيهِنَّ - ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (۳۳)

اے نبی! تو اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے، اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دے کہ وہ باہر نکلیں تو اپنے کپڑوں کے اوپر

ایسا کدہ سا کپڑا پہن لیا کریں جس سے زینت نمایاں نہ ہو (۳۴)۔ یہ اس لئے ضروری ہے کہ وہ پہچانی جاسکیں کہ

شریف بیبیاں جا رہی ہیں، اور کوئی بدتماش انہیں تنگ نہ کرے۔ یہ چیز ان کے لئے قانونِ خداوندی کی رو سے

حفاظت اور تربیت کا موجب بن جائے گی۔

اس کے بعد ہے :-

لَسِنَّةٌ لِّمَنِ بَيْنَهُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ
لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثَقِفُوا اخْذُوا
وَقَاتِلُوا أَتَقْتِلُونَ (۳۳-۳۴)

تم اتنی احتیاط برتو۔ اگر اس کے بعد بھی منافقین یعنی وہ لوگ جن کے دل میں جھانٹیں بھری ہوئی ہیں، اور وہ

فتنہ پر درجن کا کام ہی معاشرہ میں شرانگیز خبریں پھیلانا ہے، اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں تو پھر ان کے خلاف

قوت کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اس سے یہ لوگ، کچھ عرصہ بعد، یہاں سے دور ہو جائیں گے اور ان تمام مراعات

سے محروم کر دیئے جائیں گے (جو انہیں اسلامی مملکت کے شہری ہونے کی حیثیت سے حاصل ہیں)۔ اگر ایسے

پر بھی اپنی سرکشی سے باز نہیں آتے گے تو جہاں کہیں بھی ہوں گے، انہیں گرفتار کیا جائے گا اور سختی سے قتل

کیا جائے گا۔

اس میں ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا سے اس کا اشارہ ملتا ہے کہ انہیں شہر (یا ملک) بدر کر دیا جائے گا۔

شہادت

(۳۳) (۱)

(۱) شہادت پر عدل کے ساتھ قائم رہو۔ سورہ مائدہ میں ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ** **شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ** (۱) اے جماعتِ مومنین! تم عدل کی شہادت دینے کے لئے، عدل کو قائم رکھنے کے لئے، حکمِ طور پر کھڑے ہو جاؤ اور ایسا کچھ کسی مفاد یا ذاتی مقصد کے لئے نہیں، بلکہ محض اللہ کی خاطر کرو۔ اس نے مومنین کی صورت پر بتائی ہے کہ **وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ** (۲) جوہ اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں؟

(۲) بات ہمیشہ انصاف کی کرو خواہ اس کی زندگی خود تمہارے اپنے اوپر ہی کیوں نہ پڑے یا تمہارے والدین اور دیگر اعزہ پر۔ اس میں امیر اور غریب میں بھی فرق نہ کرو۔ جذبات کو غالب نہ آنے دو۔ موڑ توڑ کر بات نہ کرو۔ شہادت دینے سے پہلو تہی نہ کرو۔ اور تم نہ مدعی کی طرف سے گواہ بن کر جاؤ نہ مدعا علیہ کی طرف سے۔ صرف خدا کے لئے گواہ بن کر گواہی دو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ **وَالْأَقْرَبِينَ۔ إِنَّ يَكُنْ عَدُوًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ** **تَعْلُوا۔ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ نَعِزُّوا حَيَّانَ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔** (۳)

اس نظام کے قیام کے لئے، جس میں حال اور مستقبل دونوں کی خوش گواہیاں حاصل ہوتی ہیں، بنیادی شرط یہ ہے کہ تم دنیا میں عدل و انصاف کے محافظ و نگران بن کر رہو (۱)۔ عدل کے لئے ایک بنیادی عنصر سچی شہادت ہے۔ تم شہادت، نہ مدعی کی طرف سے دو نہ مدعا علیہ کی طرف سے۔ تم خدا کی طرف سے گواہ بن کر کھڑے ہو اور ہمیشہ عدل و انصاف کو مد نظر رکھ کر سچی سچی شہادت دو۔ خواہ یہ شہادت (اور تو اور) خود تمہارے اپنے خلاف جائے یا

متہائے والدین یا رشتہ داروں کے خلاف۔ اس باب میں امیر اور غریب میں بھی کوئی امتیاز نہ کرو (حتیٰ کہ دشمن سے بھی عدل کرو۔ ۵) رقم جادہ حق و صداقت سے ہٹ کر، ان کے خیر خواہ مت بنو خدا کو ان کی خیر خواہی کی زیادہ فکر ہے۔ اس کا خیال رکھو کہ تمہارے جذبات کہیں عدل کی راہ میں مانکی نہ ہو جائیں۔ نہ ہی کوئی پیچیدہ ربات کرو نہ شہادت دینے سے پہلو ہٹی کرو۔ یاد رکھو! اللہ کا قانون مکافات تمہارے اعمال (جذبات و رجحانات) سے اچھی طرح واقف ہے۔

(۳) شہادت چھپاؤ نہیں۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ۔ (۳۳)۔ نہ ہی جھوٹ اور سچ کو ملا کر شہادت دو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ (۳۴)۔ نہ ہی جھوٹی گواہی دو۔ مومنین کی خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ۔ (۲۵)۔ وہ کبھی جھوٹی شہادت نہیں دیتے۔

(۴) شہادت اسی کی ہے جسے ذاتی طور پر علم ہو۔ ارشاد خداوندی ہے۔

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُورًا۔ (۲۴)

اور یاد رکھو! جس بات کا تمہیں ذاتی طور پر علم نہ ہو (جس کی خود تحقیق نہ کر لو)، اس کے پیچھے مت لگو۔ (ذاتی تحقیق کے معنی یہ ہیں کہ تم اپنی سماعت و بصارت و احساس کے ذریعے معلومات حاصل کرو، اور پھر ان معلومات کی بنا پر خود سے فیصلہ کرو، اور اس طرح صحیح نتیجہ پر پہنچو۔ ان میں سے اگر ایک کڑی بھی کم ہو گئی تو تمہاری تحقیق ناقص رہ جائے گی۔ سوچو کہ اس باب میں تم پر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس لئے کہ خدا نے تمہیں صاحب اختیار و ارادہ بنایا ہے، مجبور مشین نہیں بنایا۔ اور اس اختیار کے استعمال کے لئے ذرائع علم و تحقیق عطا کر دیئے ہیں۔ ان سے کام نہ لینے والا اپنی ذمہ داری سے جی چراتا ہے۔)

(۵) جب گواہوں کو طلب کیا جائے تو وہ حاضری سے انکار نہ کریں۔ وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا۔ (۲۶)۔ دوسری طرف اس کی بھی تاکید کی گئی کہ وَلَا يُضَارُّوا كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ۔ (۲۷)۔ نہ دستاویز لکھنے والے کو کسی قسم کی اذیت پہنچائی جائے اور نہ ہی گواہ کو۔

(۶) گواہوں کی صداقت میں اگر شبہ کرے تو عدالت دوسرے گواہ طلب کر سکتی ہے۔

فَإِنْ عَثَرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَاخْرَجْهُمَا بِتَرَافُؤِهِمَا مِنَ الدِّينِ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَايْنِ فَيَقْسِمَنِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا

إِنَّا إِذَا لِمَنَ الظَّالِمِينَ. ذَلِكَ أَذَىٰ أَن تَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُونَ أَن
تُؤَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ. (۱۰۸-۱۰۹)

اگر یہ معلوم ہو جائے کہ انھوں نے سچی گواہی نہیں دی، تو جس پارٹی کے خلاف انھوں نے غلط گواہی دی تھی اس
پارٹی کے دو گواہ سامنے آئیں اور خدا کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی سابقہ گواہوں کے مقابلہ میں زیادہ سچی ہے۔ ہم
حتیٰ سے ذرا تجاوز نہیں کریں گے۔ اگر ایسا کریں تو ہم مجرم قرار دیئے جائیں۔

(قانونِ خداوندی میں شہادت پر شہادت لینے کی گنجائش اس لئے رکھ دی گئی ہے کہ اس سے، اس امر کا امکان
ہے کہ گواہ حقیقت کے مطابق شہادت دیں کیونکہ انھیں اس کا خدشہ ہو گا کہ دوسرے گواہوں کی شہادت سے ان
کی شہادت کی تردید ہو جائے گی (اور اس طرح وہ مجرم بھی قرار پائیں گے اور معاشرہ میں ان کی بدنامی بھی ہوگی)
اب تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم تو انہیں خداوندی کی نگہداشت کرو اور ان باتوں کو دل کے کانوں سے سنو۔
اگر تم اس راہ کو چھوڑ کر کسی دوسری راہ پر چلے نہکے تو وہ راہ تمہیں کبھی منزل مقصود تک نہیں لے جائیگی۔

(۱۰۸) گواہ اپنوں میں سے ہونے چاہئیں۔ بجز اس کے کہ مجبوری کی حالت ہو۔ وصیت کے ضمن میں فرمایا۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ.
أَتَيْنَ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ الْآخَرِينَ مَن غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَمْرِ فَاصَابَتْكُمْ
مُصِيبَةُ الْمَوْتِ. تَحْسَبُونَهُمَا مَن بَعْدَ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمِينَ بِاللَّهِ إِنَّ أَمْرَهُمْ لَأَشَدُّ
بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا تَكُنْمْ شَهَادَةً لِّلَّذِينَ الْإِيمَانُ إِذَا لِمَنَ الظَّالِمِينَ. (۱۰۹)
اے جماعتِ مومنین! اگر تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آجائے اور وہ وصیت کر رہا ہو دیکھو کہ وصیت
کرنا فرض ہے۔ (۱۰۹) تو اس کے لئے گواہوں کی ضرورت ہوگی۔ سو تم اپنے لوگوں میں سے دو ایسے گواہ مقرر کر لو
جو انصاف پسند ہو۔ لیکن اگر تم سفر کی حالت میں ہو، اور ایسی جگہ پر جہاں اپنے آدمی موجود نہیں اور وہاں موت کا
سامنا ہو جائے تو پھر دوسرے لوگ ہی گواہ بنالو۔

پھر جب ان کی شہادت کی ضرورت پڑے تو تمہارے حج انھیں صلوٰۃ کے بعد (مسجد میں) کھڑا لیں (کیونکہ وہی
تمہاری عدالت گاہ ہے)۔ اگر تمہیں شبہ ہو کہ وہ ویسے سچ سچ نہیں کہیں گے تو وہ قسم کھا کر کہیں کہ ہم نے اس
گواہی کے عوض کسی سے کچھ نہیں لیا خواہ وہ ہمارا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ اور نہ ہی ہم سچی شہادت کو چھپائیں گے۔

اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم مجرم ہوں گے۔

۱۸۔ لین دین کے معاملہ میں تحریر کے لئے دو مرد گواہ۔ اگر دو مرد نہ ملیں تو ایک مرد اور دو عورتیں۔ اس ضمن میں قرآن کریم نے جزئی ہدایات تک نہایت تفصیل سے دی ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک لین دین کے معاملہ کو

اس قدر صاف اور سچہ ہونا چاہیے۔ ہم یہاں وہ ہدایات پوری کی پوری درج کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَدْ آيَنْتُمْ بَدْرَيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا ۚ وَلْيَكُتُبْ بَيْنَكُمُ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكُتُبْ ۚ وَلْيَمْلِكِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ
الْحَقُّ سَفِيْفًا أَوْ ضَعِيْفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَ
اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ
وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُهَا بَيْنَكُمُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَ
أَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُ
بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ (۲/۲۸۲)

جب تم کسی سے ایک مقررہ مدت کے لئے، کچھ قرض لو، تو اسے لکھ لیا کرو۔ اور چاہیے کہ ایک لکھنے والا، تمہارے
اس باہمی معاملہ کو عدل کے ساتھ لکھ دے۔ وہ اس سے انکار نہ کرے۔ جب اُسے اللہ نے علم عطا کیا ہے، تو
اُسے چاہیے کہ اُس سے دوسروں کو نامہ پہنچاتے۔ قرض لینے والا اس تحریر کو لکھوائے۔ کاتب کو چاہیے کہ وہ قانون
خداوندی کی نگہداشت کرے اور جو کچھ لکھوایا جائے اُس میں کسی قسم کی کمی (بیشی) نہ کرے۔

اگر قرض لینے والا کم عقل ہو، یا ضعیف ہو یا اس تحریر کو لکھوانے کی بھی قابلیت نہ رکھتا ہو، تو اس کی طرف سے
اس کا کوئی دوست یا سرپرست عدل و انصاف کے ساتھ لکھوائے۔

اور ایسے معاملات کے وقت، اپنے میں سے دو مرد بطور گواہ بھی بلا لیا کرو۔ اگر کسی وقت دو مرد موجود نہ

ہوں، تو ان میں سے جن پر فریقین رضا مند ہوں، ایک مرد اور دو عورتیں، بطور گواہ بلا لیا کرو۔ دو عورتیں

اس لئے کہ اگر ان میں سے کسی کو کچھ اشتباہ ہو جائے تو اُسے دوسری یاد دلا دے۔ (۳۳)۔ اور جب گواہ بلا سے جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ انکار نہ کریں۔ قرض مٹوڑا ہوا یا بہت، اُس کی میعاد کے اندر، دستاویز لکھنے میں کوتاہی نہ کر دے۔ قانونِ خداوندی کی رُو سے، یہ چیز تقاضائے انصاف کے زیادہ قریب ہے، اور شہادت کو محکم بنانے کا طریق، اور شکوک و شبہات کے ازالہ کی عمدہ تدبیر۔

لیکن اگر تم آپس میں کوئی دست بدست سودا کرو جس کے لئے تم عام طور پر لین دین کرتے رہتے ہو، تو اس میں کچھ حرج نہیں کہ اُسے تم ضبطِ تحریر میں نہ لاؤ۔ البتہ ایسی خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ ضرور رکھ لیا کرو۔ یہ بھی یاد رکھو کہ کاتب یا گواہ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ قانونِ خداوندی سے سرتابی ہوگی۔ تم ہر معاملہ میں قانونِ خداوندی کی نگہداشت کرو۔ اللہ تمہیں ان قوانین کا (وحی کے ذریعے) علم عطا کرتا ہے۔ اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔

اس کے بعد ہے :-

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَثِمْنَ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي آذَىٰ مِنْ أَمَانَتِهِ وَلْيَسْقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمٌ قَلْبًا ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ (۳۴)

اگر تم حالتِ سفر میں ہو اور تمہیں کاتب نہ مل سکے، تو قرض لینے والے کی کوئی چیز بطور ضمانت اپنے پاس رکھ لو۔ اور اگر تم ایک دوسرے پر اعتماد کرو تو جس شخص پر اعتماد کیا گیا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی امانت کو (پوری پوری دیانت سے) واپس کر دے۔ اور اس طرح اپنے نشوونما دینے والے کے قانون کی نگہداشت کرے۔

اور تم شہادت کو کبھی نہ چھپاؤ۔ جو ایسا کرتا ہے، (تو اگر، لوگوں کو اس کا پتہ نہ بھی چلے، اور وہ ان میں معتبر بنا رہے۔ پھر بھی) اس کا نفس ضرور مجرم ہوتا ہے اور اس کی ذات کی نشوونما کی قوتیں مضاعف ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اس لئے کہ خدا کے قانونِ مکافات سے تو کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ اُسے ہر بات کا علم ہوتا ہے۔

”دو عورتوں کی ضرورت کے متعلق قرآن نے خود ہی بات واضح کر دی ہے۔ یعنی یہ کہ اگر ایک عورت بھول جائے یا (CONFUSED) ہو جائے تو دوسری عورت اسے یاد دلا دے۔ اس سے دو باتیں واضح ہیں۔

(۱) یہ کہ اُس زمانے میں عورتوں کی حالت ایسی تھی کہ وہ (جہالت کی وجہ سے) دوسرے کا تو ایک طرف خود اپنا معاملہ بھی وضاحت سے بیان نہیں کر سکتی تھیں۔ (۲۱) اور چونکہ انھیں اجتماعی امور میں حصہ لینے کے مواقع نہیں دیئے جاتے تھے اس لئے عدالت کے سامنے ان کا پریشان ہو جانا کچھ مستعجب نہیں تھا۔

(۲) دوسری عورت کی ضرورت اس وقت لاحق ہوتی تھی جب پہلی عورت کچھ بھول جاتے یا اُسے الجھاؤ پیدا ہو جاتے۔ اگر پہلی عورت کی حالت ایسی نہ ہو تو پھر نہ دوسری عورت دخل دے سکتی ہے نہ اُس کی گواہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس سے واضح ہے کہ ایک مرد کے عوض دو عورتیں بطور گواہ پیش نہیں ہوتی تھیں بلکہ گواہی ایک ہی کی کافی سمجھی جاتی تھی بشرطیکہ وہ عدالت میں آکر گواہ نہ جاتے۔

اس سے ظاہر ہے کہ عورت کو محض عورت ہونے کی جہت سے مردوں کے مقابلہ میں ناقص الاعتبار قرار نہیں دیا گیا، صرف عورت کی اُس مخصوص حالت کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اگر وہ حالات نہ رہیں تو ایک عورت کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر تسلیم کی جاتے گی۔

(۹) جیسا کہ شق (۸) میں بتایا گیا ہے، وصیت کے لئے کم از کم دو گواہ ہونے چاہئیں۔ (۲۲)۔

(۱۰) جرمِ فحش عام بے حیائی کی باتوں کے لئے کم از کم چار گواہ۔ وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ

رِسَاءِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ۔ (۲۳)۔ یا درہے کہ یہ گواہی عام بے حیائی کی باتوں کے لئے ہے جرمِ زنا کے لئے نہیں۔

(۱۱) باعصمت عورتوں کے خلاف تہمت کے ثبوت کے لئے کم از کم چار گواہ۔

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا۔ وَالَّذِينَ هُمْ اَلْفُسُوقُونَ۔ (۲۴)۔

جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور اپنے دعویٰ کے ثبوت میں چار گواہ نہ لائیں تو انہیں اسی کوڑے

لگاو۔ اور اس کے بعد ایسے ساقط الاعتبار لوگوں کی جو دوسروں کے خلاف بے بنیاد الزامات لگائیں، گواہی

قبول نہ کرو (اور انھیں ان حقوق سے بھی محروم کر دو جو اسلامی مملکت کے شریف انسانوں کو حاصل ہوتے ہیں اور

اگر وہ اس پر بھی اس سے باز نہ آئیں تو انھیں اس سے بھی زیادہ سخت سزا دو)۔ اس لئے کہ یہ لوگ صحیح راہ چھوڑ

کر دوسری طرف نکل جاتے ہیں۔

لیکن تہمت اگر اپنی بیوی کے خلاف ہے اور گواہ نہیں ملتے تو قسم اٹھا لینا کافی ہوگا۔ سورہ نور میں ہے۔

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَنْزَلَ إِلَهُهُمُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهَادَةٌ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ - وَالْخَامِسَةُ أَنْ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ - وَيَذَرُهَا الْعَذَابُ إِنْ تَشْهَدُ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ - وَالْخَامِسَةُ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (۲۴)

جو لوگ خود اپنی بیویوں کے خلاف تہمت لگائیں، اور ان کے پاس سوائے اپنے آپ کے، اور کوئی گواہ نہ ہو تو ایسے معاملہ میں یوں فیصلہ کیا جائے گا کہ مرد و بیباہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر گواہی دے کہ وہ سچ کہتا ہے اور پانچویں بار یہ کہے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہو تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ (یعنی میں ان تمام حقوق و مفادات سے محروم کر دیا جاؤں جو مجھے اس ملک خداوندی اسلامی حکومت کا شہری ہونے کی حیثیت سے حاصل ہیں۔

(اس سے وہ عورت مجرم قرار پاجائے گی۔ لیکن، اگر وہ، اپنی مدافعت میں کہے، اسی طرح خدا کو حاضر و ناظر جان کر گواہی دے کہ وہ مرد و جھوٹ بولتا ہے۔ اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، (یعنی مجھے اس حلف دروغ گوئی کی سزا ملے) تو اس سے وہ بری الذمہ ہو جائے گی۔

(۱۲) طلاق کے آخری مرحلہ پر دو گواہ۔

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ - (۲۵)

جب عدت کا زمانہ ختم ہونے کو آتے تو اس وقت اس معاملہ پر پھر ٹنڈے دل سے خود کرو۔ اگر نباہ کی صورت ممکن دکھائی دے تو خواہ مخواہ علیحدگی کیوں اختیار کرو۔ قاعدے اور قانون کے مطابق میاں بیوی کی زندگی بسر کرو۔ لیکن اگر نباہ کی کوئی صورت نہ رہے تو پھر قاعدے اور قانون کے مطابق علیحدہ ہو جاؤ۔ اور اس آخری فیصلہ پر اپنے میں سے دو گواہ مقرر کرو جو کسی کی رؤیائیت نہ کریں، اور اسے فرضیہ خداوندی سمجھ کر گواہی برحق و انصاف سے قائم رہیں۔

(طلاق وغیرہ کے متعلق تفصیلی احکام آگے چل کر آئیں گے۔ یہاں صرف شہادت کی بات ہو رہی ہے)

(۱۳) گرد و پیش کے واقعات و حوادث سے استنباط شہادت (CIRCUMSTANTIAL

EVIDENCE) جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف اتہام کے سلسلہ میں قمیص کے واقعہ سے استنباط کیا گیا تھا۔ وہ گواہ واقعہ کا عینی شاہد نہیں تھا لیکن اس نے کہا یہ تھا کہ۔

إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ - وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ
 قُدًّا مِنْ دُبُرٍ فَكَذَّابَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ - فَلَمَّا رَأَى قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ
 قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ - إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ - (۲۸-۲۹)

اگر یوسف کا کرتہ آگے سے پھٹا ہے تو یہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا۔ اور اگر کرتہ پیچھے سے پھٹا ہے، تو
 عورت جھوٹی اور یوسف سچا ہے۔ چنانچہ جب کرتے کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔ اس سے واضح ہو گیا
 کہ یوسف سچا ہے اور عورت جھوٹی۔ اس پر اس عورت کے خاوند نے (بیوی سے) کہا کہ تم عورتیں بڑی
 مستکار ہوتی ہو۔ تمہاری مستکاریوں سے خدا کی پناہ! تمہاری چالیں کس قدر گہری اور تمہارے فریب کس قدر
 خطرناک ہوتے ہیں۔

(واضح رہے کہ قرآن کریم نے اس کا ذکر بطور واقعہ کے کیا ہے)

احکامات

عائلی زندگی سے متعلق احکام

قرآن کریم میں سب سے زیادہ تفصیلی احکام، عائلی زندگی سے متعلق ہیں۔ انسان کی تمدنی زندگی میں گھر (HOME) کو خاص اہمیت حاصل ہے جسے ہم معاشرہ کہتے ہیں، وہ اس کے سوا کیا ہے کہ صبح کو گھروں کے دروازے کھلتے ہیں اور اندر مختلف سمتوں میں پھیل جلتے ہیں۔ اسے معاشرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ شام کو یہی معاشرہ پھر سمٹ کر گھروں میں محدود ہو جاتا ہے۔ انھیں گھروں کے اندر آنے والی قوم تیار ہوتی ہے جس قسم کا گھر کا ماحول ہوگا اسی قسم کی بچوں کی تربیت ہوگی۔ اور جس قسم کی بچوں کی تربیت ہوگی اسی قسم کی کل کی قوم ہوگی۔

قرآن کریم، نظام ربوبیت (معاشی نظام) کا جو تصور پیش کرتا ہے اس کی بنیاد اس اصول پر ہے کہ ہر فرد کا سب، اپنی استعداد کے مطابق کام کرے اور جو کچھ اس طرح حاصل ہو اس سے جملہ افراد معاشرہ کی ضروریات زندگی پوری کی جائیں۔ یہ نظام بھی، اپنی سمٹی ہوئی شکل میں، گھر کے اندر عملی شکل اختیار کرتا ہے۔

ایک گھر کا فرد کا سب، اپنی کمائی کو سمیٹ کر اپنے لئے نہیں رکھ لیتا۔ نہ ہی وہ اپنی ضروریات کو باقی افراد خاندان کی ضروریات پر مقدم رکھتا ہے۔ اس کی کمائی تمام افراد خاندان کی ضروریات پوری کرنے میں صرف ہوتی ہے۔ اس سے نہ تو وہ فرد کا سب باقی افراد خاندان کے سرپر کوئی احسان دھرتا ہے اور نہ ہی لینے والے اسے بطور خیرات لیتے ہیں۔ دینے والا اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر دیتا ہے اور لینے والے اسے اپنا حق سمجھ کر لیتے ہیں، اور تقسیم عمل کے اصول کے مطابق سب اپنے اپنے فرائض مفوضہ کی سرانجام دہی میں لگے رہتے ہیں۔ اسی سے ان میں باہمی تعاون کا جذبہ ابھرتا ہے اور فضا خوشگوار ہو جاتی ہے۔ اسی خوشگوار

فضا کا نتیجہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مودت کے وہ گہرے تعلقات ہیں جو عمر بھر قائم رہتے ہیں۔ اس طرح ایک اچھے گھر کا نقشہ معاشرہ کے لئے مثال کا کام دیتا ہے۔

اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے گھر کی زندگی کو اس قدر اہمیت دی ہے اور اسے مثالی نمونہ بنانے کے لئے تفصیلی احکام دیئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے بھی اس گوشہ کو احکام کے سلسلہ میں سب سے مقدم رکھا ہے :

مرد اور عورت کی حیثیت

~~~~~ (۱) ~~~~~

قرآن کریم کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ پیدائش کے اعتبار سے ایک انسانی بچے اور دوسرے انسانی بچے میں کوئی تفریق اور تمیز عدا نہیں رکھی جاسکتی۔ وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ - (ہیلے) ہم نے تمام انسانوں کو واجب التکریم بنایا ہے۔ اس کا اصل الاصل ہے۔ ظاہر ہے کہ نوع انسان یا بنی آدم میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں اس لئے دونوں یکساں تکریم کے مستحق ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں کے ہاں لڑکی کو لڑکے کے مقابلہ میں فروتر سمجھا جاتا تھا، اور لڑکی کی پیدائش پر افسردگی چھا جاتی تھی۔ قرآن کریم نے اس ذہنیت کی بڑی سختی سے مذمت کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ:-

إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِمْ - آيُمْسِكُ عَلَيْ هُونِ أَمْرِ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ - أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ - (۵۹-۶۰) - نیز (۶۳)

جب ان میں سے کسی کو یہ خبر ملتی ہے کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کے چہرے کی رنگت سیاہ ہو جاتی ہے اور وہ غم میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ بیٹی کی پیدائش کی خبر کو اس قدر معیوب سمجھتا ہے کہ لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا ہے۔ اور سوچتا ہے کہ کیا بیٹی کو زندہ رکھ کر ہمیشہ کی ذلت برداشت کرے یا اسے زندہ دفن کر کے اس ذلت سے نجات حاصل کرے!

اُن! کس قدر بُرا ہے یہ فیصلہ۔ جو یہ لوگ اپنی معصوم بچیوں کے متعلق کرتے ہیں!!

معاشرہ میں لڑکیوں کی اس پوزیشن کا نتیجہ تھا کہ انھیں علم دہنر سے عاری رکھا جاتا۔ انہیں بے سمجھ اور ناقص العقل تصور کیا جاتا۔ نہ ان کی رائے کو کوئی وقعت دی جاتی، نہ انہیں اس قابل سمجھا جاتا کہ معاملات کے سلجھانے میں

ان سے مشورہ لیا جائے۔ ظاہر ہے کہ جب عورت کو نسلًا بعد نسل اس پوزیشن میں رکھا جائے تو اس کی ذہنی اور عقلی سطح پست سے پست تر ہوتی جائے گی؟ یہی سکتی وہ عورت جس کے متعلق قرآن نے کہا تھا کہ

أَوْ مَن يَنْشَأُ فِي الْحُلِيِّهِ وَهُوَ فِي الْإِخْصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ (۲۱۷)

زیورات میں پٹی ہوتی۔ اور کیفیت یہ کہ خود اپنا کیس (معاملہ) بھی واضح طور پر بیان نہیں کر سکتی۔ اس کی یہی کمی تھی جس کی بنا پر (جیسا کہ شہادت سے متعلق عنوان میں بتایا گیا ہے) قرآن نے کہا کہ اگر کسی معاملہ میں عورت کو عدالت میں بطور گواہ پیش ہونا پڑے تو اس کے ساتھ ایک اور عورت بھی کھڑی ہو جائے تاکہ اگر وہ کسی جگہ بھول جائے یا اسے الجھاؤ پیدا ہو جائے (CONFUSE ہو جائے) تو وہ اس کی مدد کر سکے۔ اَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ

اِحْدَاهُمَا الْاُخْرٰى (۲۱۷)۔ قرآن کریم نے اس مقام سے عورت کو اٹھایا اور مناسب تعلیم و تربیت سے اسے زندگی کے ہر گوشے میں مردوں کے دوش بدوش کھڑا کر دیا۔ اس نے مردوں سے کہا کہ عورت کو ذلت کی نگاہ سے مت دیکھو۔ اس لئے کہ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ۔ (۲۱۷)۔ "تم ایک دوسرے میں سے ہو" البتہ بعض فطری فرائض (مثلاً افزائش نسل اور بچوں کی پرورش و تربیت) کے سلسلہ میں مردوں اور عورتوں کی بعض خصوصیات منفرد

ہیں۔ یعنی جو ایک کو حاصل ہیں وہ دوسرے کو نہیں۔ اس نقطہ نگاہ سے دیکھتے تو کاروبار حیات میں، تقسیم عمل کے لحاظ سے ایک گوشے میں مردوں کو کچھ برتری حاصل ہے تو دوسرے میں عورتوں کو فوقیت۔ فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ (۲۱۷) سے یہی مفہوم ہے۔ اپنے فطری فرائض کی سرانجام دہی کی وجہ سے

عورت کی زندگی کا بیشتر حصہ، اولاد کی پیدائش اور پرورش کے لئے وقف رہتا ہے جس میں وہ خود کچھ کمانے کے قابل نہیں رہتی۔ اس لئے قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ (گھر کی زندگی میں) عورت کی ضروریات زندگی پوری کرنے کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ۔ (۲۱۷)۔ قَوَّامُونَ کے معنی ہیں دوسرے کی ضروریات

زندگی پورا کرنے کا ذمہ دار۔ اس کی وضاحت اس لئے کر دی گئی کہ مرد کے دل میں کہیں یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ میں کما کر لاتا ہوں اور یہ (بیوی) بیٹھی مفت میں کھاتی رہتی ہے، اور اس طرح اسے اپنا دست نگر سمجھ

کر ذیل و حقیر خیال نہ کر لے۔ قرآن کریم نے مرد پر اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ عالمی زندگی تم دونوں (میاں بیوی) کا مشترکہ معاملہ ہے۔ اس میں جن فرائض کو عورت سرانجام دے رہی ہے وہ تمہارے بس کے نہیں اس لئے تمہاری

ذمہ داری ہے کہ تم اس کی (اور بچوں کی) ضروریات زندگی پوری کرنے کا انتظام کرو۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ قرآن کریم نے عورت کو ایسا بجا کر بکسر مردوں کا آستان افتادہ بنا دیا ہے۔ یہ تو صرف عائلی زندگی میں تقسیم عمل کے لحاظ سے ہے

درہ عورت بھی کما سکتی ہے اور اپنی کمائی کی آپ مالک بن سکتی ہے۔ سورہ نسا میں ہے۔

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ (۲۴)

مرد جو کچھ کمائیں وہ ان کا حصہ ہے اور عورتیں جو کچھ کمائیں وہ ان کا حصہ۔

چونکہ عائلی زندگی میں، اہل خانہ (بیوی اور اولاد) کی ضروریات زندگی کی ذمہ داری مرد کے سر پر عاید ہوتی ہے اس لئے ماں باپ کے ترکہ میں لڑکی کا حصہ، لڑکے کے مقابلہ میں نصف رکھا گیا ہے (تفصیل اس کی "وراثت" کے عنوان میں ملے گی)۔

معاملات زندگی میں، اس فرق کے بعد، مردوں اور عورتوں کی حیثیت بالکل یکساں ہے اور یکساں بھی ایسی کہ میاں بیوی دونوں کے لئے قرآن میں زوج کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اگر کسی چیز کے دو حصے ایسے ہوں کہ ان میں سے ایک کے بغیر دوسرا نامکمل رہ جائے تو ان میں کا ایک حصہ دوسرے کا زوج کہلاتا ہے۔ یعنی ان میں کا ہر ایک حصہ دوسرے کی تکمیل کا باعث ہے۔ جیسے گاڑی کے دو پہیے کہ اگر ان میں سے ایک نہ ہو یا کمزور یا چھوٹا ہو تو دوسرا حصہ بیکار رہ جاتا ہے۔ یہ ہے میاں بیوی کا باہمی تعلق اور زندگی کی گاڑی میں ان کی پوزیشن۔ جہاں تک ایک نوع یا جنس ہونے کا تعلق ہے، انسان ہونے کی جہت سے کوئی استعداد ایسی نہیں جو صرف مرد کو حاصل ہو اور عورت کو نہ دی گئی ہو۔ اس لئے کوئی کام ایسا نہیں جسے صرف مرد کہ سکیں، عورتوں میں اس کے کرنے کی صلاحیت نہ ہو۔ دیکھئے قرآن کریم ان دونوں کی خصوصیات کا ذکر کس طرح متوازی حیثیت سے کرتا ہے جب کہتا ہے کہ:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ (۲۵)

یہ واقعہ ہے کہ جس طرح مرد قوانین خداوندی کے سامنے جھکنے والے ہو سکتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی ہو سکتی ہیں جس طرح مرد بلند صداقتوں پر یقین رکھنے والے ہو سکتے ہیں اسی طرح عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ جس طرح مرد اپنی صلاحیتوں کو قوانین خداوندی کے مطابق صرف کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں اسی طرح عورتیں بھی ہو سکتی ہیں جس طرح مرد اس قابل ہیں کہ وہ اپنے کردار سے اپنے ایمان کو سچ کر دکھائیں اسی طرح عورتیں بھی اس

قابل ہیں۔ جس طرح مردوں میں اس کی صلاحیت ہے کہ وہ سخت مصائب میں بھی ہمت نہ ہاریں اسی طرح عورتوں میں بھی اس کی صلاحیت ہے۔ جس طرح مرد ذمہ داریوں کے احساس سے جھکتے چلے جاسکتے ہیں، عورتوں میں بھی ایسا کرنے کی صلاحیت ہے۔ اگر مردوں میں ایثار کا مادہ ہے تو عورتوں میں بھی یہ مادہ ہے۔ جس طرح مرد اپنے آپ پر پورا پورا کنٹرول رکھ سکتے ہیں اسی طرح عورتیں بھی رکھ سکتی ہیں۔ جس طرح مرد اپنی عصمت کی حفاظت کر سکتے ہیں اسی طرح عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ جس طرح مرد اس کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ قوانین خداوندی کو اپنے سامنے رکھیں اسی طرح عورتوں میں بھی اس کی صلاحیت ہے۔

جب مردوں اور عورتوں میں یہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں تو پھر ان کے اعمال کے نتائج بھی دونوں کے لئے یکساں طور پر موجود ہونے چاہئیں۔ اس لئے دونوں کے لئے یکساں طور پر سامانِ حفاظت اور اجرِ عظیم ہے۔

آپ دیکھئے کہ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کے متعلق کہا جاسکے کہ اس کے لئے مردوں میں تو صلاحیت ہے لیکن عورتیں اس سے محروم رکھی گئی ہیں۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ:-

مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا - (۱۲۴)

مرد ہو یا عورت جو بھی ایمان لانے کے بعد صلاحیتِ بخش کام کرے گا تو انھیں جنت کی زندگی مل جائے گی۔ اور ان کے اجر میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ دوسری جگہ ہے۔

لَا أُخْبِئُ عَمَلًا عَامِلٍ مِنْكُمْ مَنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ (۳/۱۹۴)
تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت، ہم کسی کے عمل کو رائیگاں نہیں جانے دیتے۔ تم تو ایک ہی جنس کے افراد ہو پھر تم میں تفریق و تمیز کیسی؟

امربا المعروف وفہی عن المنکر، اسلامی مملکت کا بنیادی فریضہ ہے۔ یعنی ان امور کو قانوناً نافذ کرنا جنہیں قرآن صیح قرار دیتا ہے اور ان سے روکنا جنہیں وہ غلط کہتا ہے۔ اس فریضہ کی ادائیگی میں مرد اور عورت دونوں شریک ہو سکتے ہیں۔ سورہ توبہ میں ہے۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ۔ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔

أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ - إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (۹)

مومن مرد اور مومن عورتیں، یہ سب نصب العین حیات کے مشترک ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے دوست اور رفیق ہوتے ہیں۔ یہ ان باتوں کا حکم دیتے ہیں جنہیں ضابطہ خداوندی صحیح تسلیم کرتا ہے اور ان سے روکتے ہیں جنہیں وہ ناپسندیدہ قرار دیتا ہے۔ یہ نظام صلوة قائم کرتے ہیں اور نوع انسان کی نشوونما کا سامان بہم پہنچاتے ہیں۔ ہر معاملہ میں خدا اور اس کے رسول (نظام خداوندی) کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو خدا کے عطا کردہ سامان نشوونما سے فیض یاب ہوں گے اور دنیا دیکھ سگے گی کہ خدا کا قانون کس طرح قوت و حکمت پر مبنی ہے۔

اس لئے امور مملکت کی سرانجام دہی میں بھی عورت، محض عورت ہونے کی جہت سے، نااہل نہیں قرار دیا جاسکتی۔

(۱۰)

قرآن مجید میں بیان کردہ ان اصولوں سے واضح ہے کہ کوئی قانون جس کی رو سے مردوں اور عورتوں میں محض جنس کی بنا پر کسی قسم کی تفریق کی جائے، بجز ان امور کے جن کا ذکر قرآن کریم میں وضاحت سے آیا ہے۔ مثلاً وراثت میں حصہ، قرآن کریم کے خلاف ہوگا۔

(۱۱)

میاں بیوی کے تعلقات

— (۲) —

۱. نکاح

نکاح ایک معاہدہ ہے۔ سورہ النساء میں ہے۔ وَ آخِذْنَ مِنْكُمْ مِّمَّا قَدْ غَلِظْنَا۔ اور بھاری بیویوں نے تم سے نچتے عہدے رکھا ہے۔ اس معاہدہ کی رُوسے، ایک مرد اور عورت، ان حقوق اور ذمہ داریوں کو قبول کئے ہوئے جو قرآن نے اس باب میں عاید کی ہیں، میاں بیوی کی حیثیت سے، باہمی رفاقت کی زندگی بسر کرنے کا عہدہ کرتے ہیں۔

۲. نکاح کی عمر

قرآن کریم کی رُوسے نکاح کی عمر بلوغت ہے۔ سورہ النساء میں ہے وَ ابْتَلُوا النِّسَاءَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ..... (۱)۔ تم قیموں کے سرپرست بنو تو ان کی پرکھ کرتے رہو تا آنکہ وہ ”نکاح کی عمر“ کو پہنچ جائیں۔ قرآن نے اس کا تعین نہیں کیا کہ ”بلوغت کی عمر“ کیا ہوتی ہے یہ (آب و ہوا اور دیگر عوامل و عناصر کی رُوسے مختلف ممالک میں مختلف ہو سکتی ہے۔ دوسری جگہ اسے ”جوانی کی عمر“ کہہ کر پکارا گیا ہے۔ (حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ..... (۲) ذہن ۱۴) زنا آنکہ وہ أَشُدَّ کی عمر تک پہنچ جائیں۔ یہ عمر کون سی ہوتی ہے اسے قرآن کریم نے خود ہی دوسری جگہ واضح کر دیا ہے۔ پس نے انسانی زندگی کے مختلف مراحل کا ذکر کرتے ہوئے کہا۔ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ مِنْ بَطْنِ أُمِّكُمْ ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ۔ ثُمَّ لِيَكُونُوا شُيُوخًا۔ (نبی)۔ پہلے تم حالتِ طفولیت میں ہوتے ہو پھر بھڑپے جوانی تک پہنچتے ہو۔ پھر بوڑھے ہو جاتے ہو۔ ان آیات کو سامنے رکھنے سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ سورہ النساء (۱) (۲)

میں بَلَّغُوا النِّكَاحَ کہا تھا۔ یعنی جب تک وہ نکاح کی عمر (بلوغت)، کو نہ پہنچ جائیں۔ سورۃ انفام میں کہا۔ نَحْتٰی یَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ (۱۶) جب تک وہ اشد کی عمر تک نہ پہنچ جائیں۔ اور (۱۷) میں اشد کو طفولیت اور بڑھاپے کے درمیان بھرپور جوانی کی عمر سے تعبیر کیا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ قرآن کریم کی رو سے نکاح کی عمر "بلوغت" ہے یعنی جب لڑکی اور لڑکا جوانی کو پہنچ جائیں۔ اس لئے نابالغ (یعنی جوانی کی عمر) سے پہلے نکاح کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس عمر کا تعین اسلامی مملکت کرے گی۔

(۳) رضامندی

جس طرح معاہدۂ نکاح کے لئے فریقین کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح، ان کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ فریقین (لڑکی اور لڑکے) کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ مردوں کے متعلق قرآن میں ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ (۱۶)۔ تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو تمہیں پسند ہوں اور عورتوں کے متعلق کہا کہ لَا یَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَوْنُوا النِّسَاءَ كَرْهًا۔ (۱۷)۔ تمہارے لئے قطعاً جائز نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی مالک بن جاؤ۔ یہ حلال ہی نہیں۔

چونکہ نکاح کم سنی میں ہو نہیں سکتا اس لئے لڑکے یا لڑکی کی طرف سے کسی ولی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں اگر عورت چاہے تو اپنے معاملات کے طے کرنے کے لئے کسی کو اپنا مختار بنا سکتی ہے۔ سورۃ بقرہ میں جو کہا گیا ہے بِسْمِکَ عَقْدَہُ النِّكَاحِ۔ (۱۷)۔ "جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے" تو اس سے مراد وہ شخص ہے جسے عورت نے اپنا مختار کا رستہ دیا ہو۔ یا خود عدالت جو نسخہ نکاح کی مجاز ہو۔

(۴) رسم نکاح

نکاح کے لئے قرآن نے کوئی رسم تجویز نہیں کی جتنی کہ اس میں "نکاح پڑھانے والے" کا بھی کوئی ذکر نہیں لیکن یہ ایک معاہدہ ہے اس لئے حکومت کا رائج الوقت قانون، معاہدات کی توثیق کے لئے جو ضابطہ مقرر کرے، اس کے مطابق اس معاہدہ کی توثیق بھی کرانی چاہیے حکومت کے لئے ضروری ہے کہ اس باب میں واضح ضابطہ متعین کرے۔ نیز نکاح کا اعلان بھی ضروری ہے جس نکاح کو پوشیدہ رکھا جاتے، وہ مسترآن کریم کی رو سے جائز نہیں ہوگا۔ (۵)

اپنی شرائط کے ساتھ جن کے ساتھ مومن عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے لیکن مسلمان عورت، کسی غیر مسلم مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ آیت (۵) میں صرف اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا گیا ہے، اہل کتاب کے مردوں کے ساتھ نہیں۔ بنا بریں،

۱۔ مسلمان مرد، مسلمان عورتوں یا اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ اور

۲۔ مسلمان عورتیں صرف مسلمان مردوں سے۔

واضح ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی صرف اجازت ہے، حکم نہیں۔ اس اجازت کو اسلامی مملکت دینی یا ملی مصالح کی خاطر عند الضرورت وقتی طور پر معطل کر سکتی ہے۔ یعنی وہ اس حکم قرآنی کو منسوخ تو نہیں کر سکتی، وقتی طور پر بظاہر قرار دے سکتی ہے۔ جیسے (مثلاً) بعض دنوں میں گوشت کا نافعہ کر دیا جاتا ہے۔

(۳) سورہ النساء کی آیات ۲۲ لغایت ۲۴ کی رو سے حسب ذیل عورتوں سے نکاح حرام ہے۔

ماں (حقیقی ہو یا سوتیلی)، بیٹی، بہن، بھوپچی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، جس عورت کا دودھ پیا ہو، یا جو لڑکی دودھ میں شریک ہو۔ بیوی کی ماں جس عورت سے تم نے شادی کی ہو اگر اس کی پہلے خاوند سے لڑکی ہو جس نے تمہاری زیر نگرانی پرورش پائی ہو تو اس سے بھی نکاح جائز نہیں۔ البتہ اگر اس عورت سے نکاح ہوا ہو لیکن مقاربت نہ ہوئی ہو تو پھر اس کی اس لڑکی سے نکاح کیا جاسکتا ہے۔ اور یہ بھی جائز نہیں کہ دو بہنیں بیک وقت نکاح میں ہوں نیز حقیقی بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح جائز نہیں۔ نہ کسی ایسی عورت سے جو پہلے ہی کسی کے نکاح میں ہو۔ (۲۲-۲۴)

قرآن کریم نے رضاعت (دودھ پینے) کی تصریح خود نہیں کی یعنی یہ نہیں بتایا کہ رضاعت (دودھ پینے) کی شرط کس طرح پوری ہوتی ہے۔ نہ ہی یہ کہ ”رضاعی بہن بھائی“ بننے کے لئے کیا شرائط ہیں۔ ان امور کی تصریح اسلامی حکومت کریگی۔ یاد رہے کہ حرام صرف وہ عورت ہوگی جس کا دودھ پیا ہے۔ یا وہ لڑکی جو دودھ میں شریک تھی۔

ادھر کہا گیا ہے کہ ان عورتوں سے بھی نکاح جائز نہیں جو پہلے ہی کسی کے نکاح میں ہوں۔ لیکن قرآن نے اس میں ایک استثناء کی ہے۔ جو مسلمان عورتیں مکہ سے ہجرت کر کے آگئی تھیں اور ان کے خاوند پہلے موجود تھے۔ (ظاہر ہے کہ وہ خاوند غیر مسلم تھے ورنہ وہ بھی ہجرت کر کے آجاتے، ان سے نکاح کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی (۲۵))

لے آیت (۲۶) میں جو محضنت کا لفظ آیا ہے تو اس کے معنی پاک دامن بھی ہوتے ہیں اور شادی شدہ عورتیں بھی۔ یہاں ”شادی شدہ“ ہی مراد ہیں۔

اگر کسی ملک میں اس قسم کے خصوصی حالات پیدا ہو جائیں تو اسلامی حکومت، اس استثناء کی روشنی میں خصوصی احکام نافذ کر سکتی ہے۔

(نوٹ) منہ بولے رشتے حقیقی رشتے نہیں بن جاتے۔ سورۃ احزاب میں ہے: مَا جَعَلَ اَدْعِيَاءُكُمْ اَبْنَاءَكُمْ دَعْوَاهُمْ تَمْتَحِنُ مِنْكُمْ مَنْ بَدَعَ يَدْعَىٰ بِغَيْبِ حَقِّهِ بِيَدِهِمْ حَقُّ بَنِيهِمْ (اس حکم کا ہر منہ بولے رشتے پر اطلاق ہوگا)۔ اس سے ظاہر ہے کہ قرآن کی رو سے مقبلی کی قانونی حیثیت کچھ نہیں ہوتی۔

سورۃ نور میں ایک آیت ہے:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً - وَالتَّزَانِيَةُ لَا يَنْكِحُهِنَّ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ - وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ۔ (۳۳)

اس کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے: "زانی مرد، صرف زانیہ (عورت) یا مشرکہ سے نکاح کرتا ہے اور زانیہ عورت صرف زانی مرد یا مشرکہ سے نکاح کرتی ہے۔ مومنوں پر یہ حرام ہے" اس ترجمہ کی رو سے بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ زانی مرد کا نکاح کسی پاک باز مومن عورت سے جائز نہیں۔ اور اسی طرح زانیہ عورت کا نکاح کسی پاک باز مومن مرد سے جائز نہیں۔ زانی اور زانیہ یا تو آپس میں نکاح کر سکتے ہیں یا مشرکوں سے۔ لیکن یہ مفہوم ہمارے نزدیک صحیح نہیں۔ اس سے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ واضح ہیں۔ ہمارے نزدیک یہاں نکاح کا لفظ اپنے بنیادی معانی (مجاہد) کے لئے استعمال ہوا ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر مومن مرد یا مومن عورت میں سے ایک بھی پاک باز رہنا چاہے تو فعل زنا کا ارتکاب نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں کی باہمی رضا مندی سے ہوتا ہے۔ (زنا بالجبر کا سوال الگ ہے) یا اس فعل کا ارتکاب وہ کرتے ہیں جو قوانین خداوندی پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ مومن ایسا نہیں کر سکتے۔ اس سے فعل زنا کی شناخت کی وضاحت مقصود ہے۔ ہم نے اسی لئے محرمات کے سلسلہ میں ان کا ذکر نہیں کیا۔

(۰)

جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، صدر اقل میں، مکہ میں ایسی عورتیں تھیں جو خود اسلام تو لایچکی تھیں لیکن ان کے خاوند مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ اپنے خاوندوں کو چھوڑ کر، ہجرت کر کے مدینہ آ گئیں تو قرآن کریم نے فیصلہ کیا کہ انہیں ان کے سابقہ خاوندوں کی طرف لوٹایا نہ جائے۔ مسلمان ان سے شادی کر لیں۔ (دیکھئے۔ ۶۰) اس سے مستنبط کیا جاسکتا ہے کہ اسلام ترک کر دینے سے نکاح فسخ ہو جاتا ہے لیکن اس کا قانونی فیصلہ اسلامی حکومت ہی کر سکتی ہے۔

(۰)

(۴) تعددِ زوج

قرآن کریم نے وحدتِ زوج (یعنی ایک وقت میں ایک بیوی) کو بطور اصول بیان کیا ہے۔ اگر ایک بیوی سے نباہ کی کوئی صورت نہ ہے (تفصیل طلاق کے عنوان میں آئے گی) تو اس کی جگہ دوسری بیوی لائی جاسکتی ہے۔

﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ﴾ (۱) قرآن کے الفاظ ہیں۔ یعنی اگر تم موجودہ بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا ارادہ کر لو تو..... اس نکتہ کو اسی جگہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے یہ مقصد نہیں کہ تم جب جی چاہے ایک بیوی کو طلاق دے کر اس کی جگہ دوسری بیوی لے آؤ۔ طلاق کن صورتوں میں دی جاتی ہے، اس کے لئے متعلقہ عنوان دیکھئے۔ بہر حال قرآن کی رد سے اصول وحدتِ زوج کا ہے۔ لیکن اگر کبھی کسی وجہ سے معاشرہ میں ایسے حالات پیدا ہو جاتیں (مثلاً جنگ کی وجہ سے) جن کی رد سے بیوہ عورتوں اور جوان لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہو جائے اور ان کے مسئلہ کا اور کوئی اطمینان بخش حل نہ مل سکتا ہو تو اسلامی حکومت وحدتِ زوج کے اصولی قانون میں استثناء کر کے اسکی اجازت دے سکتی ہے کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ (چار تک) شادیاں کر لی جاتیں۔ لیکن اس کے لئے دو شرائط ضروری ہیں، اول یہ کہ ایسا کرنے والا مرد اپنی بیویوں میں عدل کر سکے، اور دوسری یہ کہ وہ اتنے بڑے کنبہ کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی ساقط ہو جائے تو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ سورۃ النساء

ہے۔

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ (۲)

اور اگر کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں۔ (مثلاً جنگ کی وجہ سے)۔ کہ معاشرہ میں مرد صانع ہو جائیں اور بیوہ عورتیں اور یتیم بچے (لڑکے، لڑکیاں) زیادہ رہ جائیں (بالخصوص بے شوہر عورتیں)۔ (۲)۔ اور اس مسئلہ کا کوئی خاطر خواہ منصفانہ حل نہ ملتا ہو۔ یا کہیں انفرادی طور پر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو ایسے حالات میں تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ ان یتیموں اور بیواؤں کی حفاظت اور پرورش کی خاطر تم ان بے شوہر عورتوں سے، حسبِ پسند (جو تمہارے نکاح میں آنا چاہیں) (۳) نکاح کر لو۔ (اس مقصد کے لئے ایک مرد ایک بیوی کے قانون میں استثناء کی جاتی ہے۔ اس صورت میں جیسا بھی حالات کا تقاضا اور معاشرہ

کا فیصلہ ہو تم، دو دو، تین تین۔ چار چار بیویاں تک (نکاح میں لاسکتے ہو) لیکن اگر تم دیکھو کہ تم، اس طرح مختلف افراد خاندان میں عدل قائم نہیں رکھ سکو گے تو پھر اسی ”ایک بیوی“ واسے قانون پر کاربند رہو۔ یا وہ لونڈیاں جنہیں تم، اس کے قبل، اپنے نکاح میں لاسچکے ہو دیکھو کہ اس کے بعد تو غلام اور لونڈیوں کا سلسلہ ہی ختم کر دیا گیا ہے، بے انصافی دیا کثرتِ اولاد کے بوجھ سے بچنے کے لئے یہ راہ زیادہ قرین صواب ہے۔

تعداد ازدواج کے متعلق قرآن کریم میں صرف یہی آیت ہے اور (جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں) یہ مشروط ہے ”وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى“ کی شرط کے ساتھ۔ اس شرط کے بغیر ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت ہی نہیں۔ واضح ہے کہ ”یتامی“ کا لفظ صرف یتیم بچوں کے لئے ہی نہیں آتا، اس میں ناکتخدا جوان لڑکیاں اور عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ خود قرآن کریم میں ”يَتِيمَى النَّسَاءِ“ آیا ہے (یعنی یتیم بے شوہر عورتیں)۔ عدل کی شرط کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ اس باب میں ”جذبائی عدل“ ناممکن ہے۔ اس لئے اس سے اتنا ہی مقصود ہے کہ تم کسی ایک بیوی کی طرف اتنا نہ جھک جاؤ کہ دوسری بیوی ادھر لٹکی رہ جائے۔

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ - وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (۱۱۱)

یاد رکھو کہ جب ان حالات کے مطابق جن کا ذکر دیکھ میں آچکا ہے، تمہارے عقد میں ایک سے زیادہ بیویاں آجائیں تو تمہیں ان سے عدل کرنا ہوگا۔ جہاں تک محبت اور جا ذبیت کا تعلق ہے، مختلف بیویوں سے ایک جیسا سلوک ناممکن ہے۔ تم ہزار چاہو، ایسا نہیں کر سکو گے اس لئے کہ ان باتوں کا تعلق جذبات سے ہے۔ اور جذبات میں یکسانیت ممکن نہیں۔ جو عدل مقصود اور ممکن ہے وہ یہ ہے کہ تم کسی ایک بیوی کی طرف اس قدر نہ جھک جاؤ کہ دوسری بیوی بالکل ادھر لٹکی رہ جائے۔ یعنی نہ خداوند والی، نہ بے خداوند کی — معاشرتی معاملات میں ان سب سے ایک جیسا سلوک اور برتاؤ کرو۔ یہ چیز قانونِ خداوندی کی رُوس سے تقاضا سے عدل کو پورا کر دیگی۔ اور جو عدم مساوات، جذبات کی رُوس سے پیدا ہوگی، اس کے مضر اثرات سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ قانونِ خداوندی، اس طرح، حفاظت اور محبت کی گنجائش اپنے اندر رکھتا ہے۔

یاد رہے کہ جب قوم کی طرف سے بیواؤں اور یتیموں کے مسئلہ کے حل کے لئے تعداد ازدواج کو ناگزیر سمجھا

جائے گا تو اس فیصلہ میں قوم کی عورتیں بھی برابر کی شریک ہوں گی۔ صرف مرد ہی اس قسم کا فیصلہ نہیں کر لیں گے اس سے ظاہر ہے کہ ان حالات میں بھی دوسری بیوی لانے کے لئے پہلی بیوی کی رضا مندی ضروری ہوگی۔ ورنہ گھر جہنم بن جائے گا۔

ان حالات کے علاوہ، ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری بیوی کی اجازت نہیں۔

۵، لونڈیاں

نزولِ قرآن کے زمانے میں عربوں کے ہاں غلام اور لونڈیاں عام معاشرہ کا جزو تھیں۔ قرآن نے غلامی کا دوازہ بند کر دیا لیکن جو لونڈیاں اُس وقت ان کے گھروں میں موجود تھیں، انھیں یا تو ان کے خاندان کا جزو بنا دیا اور یا رفتہ رفتہ آزاد کر دیا۔ قرآن کریم میں ”ازواج کے ساتھ جہاں جہاں“ فَاَمْلِكْتُ اَيْمَانُكُمْ کا ذکر آیا ہے، اس سے مراد وہ لونڈیاں ہیں جو اُس زمانے میں اُن لوگوں کے ہاں موجود تھیں۔ اب لونڈیوں کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔

۶، نکاح کے لئے سہولتیں

جو لوگ نکاح کی صلاحیت رکھتے ہوں، معاشرہ کو چاہیے کہ ان کے لئے نکاح کی سہولتیں مہیا کرے۔ قرآن کریم میں اسلامی معاشرہ سے کہا گیا ہے کہ وَ اَتَكْتُمُوا الْاَيَامِي مِنْكُمْ۔ (۲۴۱)۔ جن لوگوں (مردوں یا عورتوں) کی شادی نہ ہوتی ہو، ان کے نکاح کا مناسب انتظام کرو؛ لیکن نکاح کرنا کوئی حکم نہیں۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ ہر مرد یا ہر عورت بالضرور نکاح کرے۔ جو مجبور زندگی بسر کرنا چاہیں، یا جن کے لئے نکاح کی صورت نہ پیدا ہو سکے وہ ضبطِ نفس سے کام لیں۔ وَ لَيْسَتْ تُعْفِفُ الذَّيْنِ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا۔ (۲۴۱)۔ جن لوگوں کے نکاح کا انتظام نہ ہو سکے، انھیں ضبطِ نفس سے اپنی عفت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ قرآن کریم نے بھوک کی اضطراری حالت میں حرام چیزوں کے کھانے کی بقدر ضرورت، اجازت دی ہے لیکن جنسی جذبہ کی تسکین کے لئے حرام کاری کی اجازت نہیں دی۔ اس لئے کہ بھوک پر انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا لیکن جنسی خواہش تو انگیختہ کرنے سے بیدار ہوتی ہے۔ اس لئے اس میں اضطراری حالت کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اسلامی معاشرہ ایسا ماحول پیدا کر دیتا ہے جس میں انسان کا خیال ہی اُدھر نہیں جاتا۔

یہ اس نکتہ کی مزید وضاحت آگے چل کر سامنے آئے گی۔

(۷) مباشرت

ان حالتوں میں مباشرت منع ہے۔

(۱) ایام حیض میں۔ (۲۲۲)

(۲) حالتِ روزہ میں۔ (۲۲۳)۔ رمضان کی راتوں میں مباشرت کی ممانعت نہیں۔

(۳) حالتِ اعتکاف میں۔ (۲۲۴)۔

(۸) مباشرت کے مقصد

قرآن کریم میں ہے۔ نَسَاءُ لَكُمْ حُرَّتٌ لَكُمْ فَاتُحَرِّمُكُمْ أُنْفُسُكُمْ۔ (۲۲۵)۔ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ تم اپنی کھیتوں میں اپنی منشاء کے مطابق جاؤ۔ اس سے ایک اہم حقیقت سامنے آجاتی ہے۔ کھیتی میں ہمیشہ تخم ریزی کے لئے جایا جاتا ہے۔ اس لئے میاں بیوی میں مباشرت، افزائشِ نسل کے لئے ہونی چاہیے محض حصولِ لذت کے لئے نہیں۔ اور افزائشِ نسل، ایک پروگرام کے مطابق کرنی چاہیے جس کا تعین انفرادی اور اجتماعی مصالح کی روشنی میں کیا جاتے۔ کھیتی میں جب چاہے جاؤ۔ سے مراد یہی ہے کہ جب تم بچہ پیدا کرنا چاہو تو اس وقت مباشرت کرو۔ (فطرت کا نظام) بھی یہی ہے۔ اس کے لئے دوسری جگہ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُضَاعِفِينَ۔ (۲۲۶)۔ یعنی نکاح سے مقصد مادہ تولید کا بہا دینا نہیں، اسے محفوظ رکھنا ہے۔

یہ بہر حال قرآنی آیات سے ہمارا استنباط ہے۔

(۹) متاہل زندگی سے مقصد

ازدواجی زندگی سے مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی میں باہمی محبت اور رفاقت پیدا ہو اور اس طرح گھر کی زندگی

امن و سکون کی جنت در آغوش زندگی ہو۔ سورہ الروم میں ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ (۳۱)

جامد مادہ سے جب زندگی کی ابتداء ہوتی تو وہ ایک جبرِ ثمود کی شکل میں ہوتی۔ وہ جوشِ نموسے پھٹ کر دھڑکتوں

میں تقسیم میں ہو گیا تو اس کا ایک حصہ زین گیا اور دوسرا مادہ — اس طرح تم — مرد اور عورت — ایک دوسرے کے زوج (جوڑے) بن گئے۔ مقصد اس سے یہ تھا کہ تم ایک دوسرے کی رفاقت سے سکون قلب حاصل کرو۔ اس نے تم میں ایک ایسا گہرا رشتہ پیدا کر دیا جو تمہاری مردانہ عورت دونوں کی صلاحیتوں کی نشوونما کا موجب بن گیا۔

میاں بیوی کے رشتے میں کس قدر گنگنت ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے اسے بڑے خوبصورت استعارہ میں بیان کیا ہے جب کہا ہے کہ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهِنَّ (پہ)۔ وہ تمہارے لئے بمنزلہ لباس کے ہیں، تم ان کے لئے بمنزلہ لباس کے؛ جہاں تک باہمی حقوق اور ذمہ داریوں کا تعلق ہے، قرآن نے اسے ایک جامع فقرہ میں سمٹا کر رکھ دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيَّكُمْ بِالْمَعْرُوفِ (پہ)۔ جس قدر عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں اسی قدر ان کے حقوق ہیں۔ ہر ذمہ داری کے مقابلے میں ایک حق لے یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ عورت کو جو فرائض، طبعی طور پر سرخجام دینے پڑتے ہیں، ان کے پیش نظر کتاب رزق کی ذمہ داری مرد پر عاید ہوتی ہے (پہ)۔ ازدواجی زندگی سے رشتوں میں بھی وسعت پیدا ہو جاتی ہے یعنی نسبی رشتوں کے علاوہ سسرال کے رشتے بھی وجود میں آ جاتے ہیں۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا (پہ)۔ اس میں نسبی اور سسرالی دونوں رشتے شامل ہیں۔

۸۔ مہر

سورۃ النساء میں محرمات کی تفصیل دینے کے بعد قرآن کریم نے کہا ہے کہ وَاحِلًا لَّكُمْ مِمَّا وَرَّأَتْ ذُلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ..... (پہ) (ز ۵)۔ ”ان عورتوں کے علاوہ باقی تم پر حلال ہیں بشرطیکہ تم انہیں (نکاح کے لئے، چاہو کچھ مال دے کر؛ اس مال کو اصطلاح میں مہر کہتے ہیں۔ مہر کا لفظ قرآن کریم میں نہیں آیا۔ اس کے بجائے اس میں صَدَقَہ یا اجور کے الفاظ آتے ہیں۔ لیکن قرآن نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ مہر کسی چیز کا معاوضہ نہیں ہوتا۔ یہ بلا کسی معاوضہ کے خیال کے تحفہ دینا ہوتا ہے۔ اس کے لئے قرآن نے فَحِلَّةً کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سورہ النساء میں ہے وَاتَّقُوا النِّسَاءَ صَدَقْتِهِنَّ فَحِلَّةً (پہ)۔ تم اپنی بیویوں کو ان کا مہر تحفہ یا بلا بدل اور بلا معاوضہ دو۔ تحفہ میں کسی معاوضے یا بدلے کا خیال قطعاً نہیں ہوتا۔

لے۔ اس آیت میں جو کہا گیا ہے کہ ”مرد کا ایک حق فائق ہے“ تو اس کے لئے ”عدت“ کا عنوان دیکھئے۔

وَمَتَّعُوهُنَّ - عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ - مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْحُسَيْنَيْنِ - (۲۴۶) - نیز (۲۴۷)

اور اگر ایسی صورت ہو کہ تم نے ابھی اپنی منکوحہ بیوی کو چھوڑا نہیں اور نہ ہی اس کا مہر مقرر ہوا تھا اور طلاق کی نوبت آجائے تو اس صورت میں بھی، قانون کے مطابق، طلاق دے دینے میں کچھ مضائقہ نہیں لیکن چاہئے کہ اس مطلقہ کو کچھ ساز و سامان دے دیا جائے۔ صاحب وسعت اپنی حیثیت کے مطابق، اور تنگ دست اپنی باط کے مطابق۔ تاکہ مطلقہ ہونے کی وجہ سے، اس عورت کو جو نقصان پہنچا ہے، اس کی کچھ تلافی ہو جائے۔ اس قسم کا حسن کارانہ سلوک تم پر واجب ہے۔

اب، اگر مہر مقرر ہو چکا تھا تو اس مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا۔ لیکن اگر عورت یا اس کا مختار کار چاہے، یا عدالت مجاز بعض حالات کے پیش نظر ضروری سمجھے تو اسے چھوڑا بھی جاسکتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ - وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى -
وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ - إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ - (۲۴۸)

اور اگر ایسا ہو کہ تم نے اپنی منکوحہ سے مقاربت نہیں کی، لیکن اس کا مہر مقرر ہو چکا تھا، اور طلاق کی نوبت آجائے تو اس صورت میں اس کے مہر کا نصف ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر عورت چاہے تو اپنا حق چھوڑ بھی سکتی ہے۔ چاہے وہ خود ایسا کرے یا اس کا مختار کار جسے اس نے اپنے نکاح کا معاملہ سونپ رکھا ہو یا وہ عدالت جو ان معاملات کا فیصلہ کرے۔ اور اگر مرد نصف کے بجائے پورا مہر ادا کر دے تو اور بھی اچھا ہے۔ اس قسم کا باہمی مراعات کا برتاؤ قانون خداوندی کے منشاء سے زیادہ قریب ہے۔ اس لئے تم آپس میں حسن سلوک کو کبھی نہ بھولو۔ الگ بھی ہو تو فراخ دلی کا ثبوت دے کر الگ ہو۔ اللہ کا قانون مکافات تمہارے ہر عمل پر نگاہ رکھتا ہے۔

واضح رہے کہ آیت (۲۴۸) میں جو کہا گیا ہے ”أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ“ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، تو اس سے عام طور پر مراد اس عورت کا خاوند لیا جاتا ہے۔ کیونکہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ طلاق کا حق صرف مرد کو حاصل ہے عورت کو نہیں۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ مفہوم صحیح نہیں ہم آگے چل کر بتائیں گے کہ قرآن کریم طلاق کا حق مرد اور عورت دونوں کو یکساں طور پر دیتا ہے۔ اس آیت میں الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ سے مراد عورت کا

مختار یا عدالتِ محراز ہو سکتی ہے۔ (تفصیل طلاق کے عنوان میں ملے گی)۔

(۴) اگر عورت فحش کی مرتکب ہو تو اس کے مہر سے کچھ وضع کیا جاسکتا ہے۔ سورۃ النسا میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَمَا رِثْتُمْهُنَّ لَسْتُ أَهْلًا بِمَا اتَّخِذْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَتَّيْنَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ - (۴)

اے جماعتِ مومنین! (جس طرح مردوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ بیوی کا انتخاب اپنی مرضی سے کریں۔ پھر) اسی طرح نکاح کے لئے عورتوں کی رضا مندی بھی ضروری ہے۔ بھٹائے لئے یہ جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن جاؤ اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ اگر وہ تمہارے نکاح میں نہ رہنا چاہیں تو انہیں اس نیت سے روکے رکھو کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ ہتیا لورایا قطعاً جائز نہیں، بجز اس کے کہ ان سے کھلی ہوئی سچائی کا ارتکاب ہوا ہو۔ (اس صورت میں عدالت تمہیں، اس میں سے کچھ دلا سکتی ہے)۔

ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ عدالت کی رُو سے ہوگا۔

(۵) اگر عورت طلاق کا مطالبہ کرے (اور عدالت ایسا ضروری سمجھے تو اسے اس کے لئے کچھ ادا کرنا ہوتا ہے) (۴/۲۷۹)۔

لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ مہر ہی کی رستم ہو۔ ہم نے احتیاطاً اس آیت کا اس مقام پر حوالہ دے دیا ہے۔ اس کا صحیح مقام طلاق کا عنوان ہے جہاں اس کی تشریح ملے گی۔

(نوٹ) لڑکی کو جہنزدینا محض ایک رسم ہے۔ قرآن کریم نے اس کا حکم کہیں نہیں دیا۔ لڑکے کی طرف سے جہیز کا

مطالبہ بڑی زیادتی ہے۔ قرآن نے اُسے کچھ دینے کے لئے کہا ہے، لینے کے لئے نہیں۔

(۹) نان - نفقہ

جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، عورت کی ضروریاتِ زندگی پورا کرنے کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ (۲/۲۶۳) اس لئے

جب تک عورت مرد کے نکاح میں ہے، وہ اس کے ”نان نفقہ“ کا ذمہ دار ہے۔ اس میں رہائش بھی شامل ہے۔

(۲) مطلقہ عورت کی عدت کے دوران بھی اس کی ذمہ داری مرد پر ہوگی۔ (۲/۲۶۳ ذ ۲، ۲/۲۶۴ ذ ۱)، بجز اس کے

کہ عورت فحش کی مرتکب ہو (۲/۲۶۴)۔ تفصیل اس کی عدت کے عنوان میں ملے گی۔

نان نفقہ، مرد کے معیارِ زیست کے مطابق ہوگا۔ (۲/۲۶۴)

(۳) بیوہ عورت کے لئے ایک سال کے ”نان نفقہ“ کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ اسے چاہیے کہ اس کے لئے

وصیت کر جائے۔ ہاں اگر عورت خود ہی کسی اور جگہ چلی جائے تو پھر اس کی ذمہ داری باقی نہیں رہتی (۲۲) تفصیل اس کی وراثت کے عنوان میں ملے گی۔

(۱)

(۱) تعلقات کی کشیدگی

جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، نکاح سے مقصد باہمی محبت و سکینت سے رفاقت کی زندگی بسر کرنا ہے۔ اس کے لئے زوجین کے انتخاب میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جن کیوجہ سے میاں بیوی میں تعلقات خوشگوار نہ رہیں۔ اس سلسلہ میں بعض ناخوشگوار محض عارضی ہوگی۔ اس کی عام وجہ سریع الغضب ہونا ہے۔ مثلاً انسان غصہ میں آکر بیوہ باتیں بکنے لگتا ہے اور جہالت کی وجہ سے کبھی بیوی کو ماں کہہ دیتا ہے یا اس قسم کی کوئی اور بات۔ (اسے اصطلاح میں ظہار کہتے ہیں) اور غصہ ٹھنڈا ہو جانے پر اپنے کئے پر خود ہی نادام ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس قسم کی لغو باتوں اور قسموں کو حقیقت پر محمول نہیں کیا جاسکتا۔ لَا يُؤْخَذُ كُفُّ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَالْكِنِ يُوْخَذُ كُفُّ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ..... (۲۲)۔ تمہاری لغو قسموں پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ مواخذہ ان قسموں پر ہوگا جن میں تمہارے دل کا ارادہ شامل ہو (زیر ۲۲)۔ بیوی کو غصے کی حالت میں ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی۔ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْفًا تُظَاهِرُونَ مِنْهُمْ أُمَّهَاتِكُمْ (۲۳)۔ ظہار سے بیوی ماں نہیں بن جاتی۔ لیکن چونکہ اس قسم کی بیوہ حرکات سے گھر کی فضا مسموم ہو جاتی ہے اس لئے قرآن کریم اس کی رک تھام کے لئے، ایسی حرکات پر کچھ تاوان ضروری سمجھتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ ایسی صورت میں زنا ثوئی کے تعلقات سے قبل (۱) ایک غلام آزاد کیا جائے۔ (یہ حکم اس زمانے سے متعلق ہے جب عربوں کے معاشرہ میں غلام عام ہوا کرتے تھے) اگر غلام نہ ہوں تو

(۲) دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔ اور

(۳) جس میں اس کی طاقت نہ ہو وہ ساٹھ محتاجوں کو کھانا کھلائے۔

سورۃ المجادلہ میں ہے۔

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا. ذَلِكُمْ يُوعَظُونَ بِهِ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ

شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآ سَا - فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا
ذَلِكَ لِتَوْمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۲۸)

جو لوگ اپنی بیوی کو ماں یا باپ کی طرح ہی کوئی اور الفاظ کہہ بیٹھیں، اور اس کے بعد پشیمان ہو کر، اپنی اس بیہودہ بات کو واپس لینا چاہیں، (تو انہیں کچھ جرمانہ ادا کرنا ہو گا تاکہ وہ اپنے آپ پر قابو رکھنا سیکھیں اور یوں نہی جو جی میں آئے بک نہ دیا کریں۔ وہ جرمانہ یہ ہے کہ، قبل اس کے کہ وہ بحیثیت میاں بیوی ایک دوسرے کے پاس جائیں، ایک غلام آزاد کریں۔ یہ اس لئے ہے کہ تم آئندہ کے لئے نصیحت پکڑو۔ اور اللہ تمہارے تمام معاملات سے باخبر ہے۔

جس کے پاس غلام نہ ہو یا غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہو یا اس زمانے کے غلاموں کے ختم ہو جانے کے بعد، جب غلام باقی ہی نہ رہیں تو، اس صورت میں، وہ، تعلقاتِ زنا شوقی سے پہلے، دو ماہ کے متواتر روزے رکھے اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو ساٹھ محتاجوں کو کھانا کھلائے۔ یہ اس لئے کہ تم اس نظامِ خداوندی کی صداقت پر یقین محکم رکھو جو اس کے رسولؐ کے بقول متشکل ہوا ہے۔

یہ خدا کی مقرر کردہ حدود ہیں جن کے اندر رہنا ضروری ہے۔ اگر اس باب میں سہواً غلطی ہو جائے تو اس کے ازالہ کی شکل وہ کفارہ ہے جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ لیکن جو لوگ سرے سے ان حدود ہی کا انکار کریں، تو وہ کافر ہیں، اور کافروں کے لئے اہم انگیز تباہی ہے۔

(۲) یہ تورہ عرصہ کی حالت میں بیہودہ قسموں کے متعلق۔ لیکن اگر کوئی شخص دل کے ارادے سے ”بیوی کے پاس نہ جانا“ کی قسم کھائے (اسے اصطلاح میں اَيْلَاء کہتے ہیں)، تو ایسی شکل کو دامتاً قائم نہیں رکھا جاسکتا۔ اس کے لئے قرآن نے کہا ہے کہ اُسے چاہیے کہ چار ماہ کے اندر اندر فیصلہ کرے کہ وہ تعلقاتِ زوجیت قائم رکھنا چاہتا ہے یا نہیں۔
لَّذَيْنِ يَبُؤُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَوْبَتُكُمْ اَرْبَعَةَ اشْهُرٍ - فَاِنْ فَاَوْ قَاتَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ -
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - (۲۳-۲۴)

جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھالیں، تو عورت کو اس معتنِ حالت میں غیر متعین عرصہ کے لئے چھوڑا نہیں جاسکتا۔ انہیں زیادہ سے زیادہ چار ماہ تک انتظار کرنا چاہیئے۔ اگر وہ اس عرصہ میں باہمی تعلقات کی طرف رجوع کر لیں، تو انہیں اس کی اجازت ہے۔ کیونکہ قانونِ خداوندی میں اس قسم کی لغزشوں سے حفاظت اور حیرت کی گنجائش رکھی گئی ہے (۲۳ و ۲۴)۔ یعنی قسم توڑنے کی طرح کفارہ ادا کریں۔

لیکن اگر وہ معاہدہ نکاح سے آزاد ہو جانے کا فیصلہ کر لیں (جسے طلاق کہتے ہیں)، تو انہیں ایسا کر لینا چاہیئے۔

اس لئے کہ یہ اُس خدا کا قانون ہے جو ہر بات سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ جب

نباہ کی شکل باقی نہ رہے تو پھر الگ ہو جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔

قرآن کریم کے اس حکم کی روشنی میں، اسلامی حکومت، ان لوگوں کے لئے جو بیویوں کو بساتے نہیں یا جو مفقود الخبر ہو جاتے ہیں، مناسب قوانین وضع کر سکتی ہے۔ مقصد قرآن کا یہ ہے کہ عورت کو کسی حالت میں بھی خاوند کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے۔ اس کے حقوق کی پوری پوری حفاظت کی جائے۔

(۱۰)

طلاق

نکاح، بالغ، عاقل، مرد اور عورت کی کامل رضا مندی سے، ازدواجی زندگی بسر کرنے کا معاہدہ ہے قرآن ایسی تعلیم دیتا ہے جس کی رو سے یہ معاہدہ بہ حسن و خوبی طے پائے کیونکہ قوم کی عمرانی زندگی کا دار و مدار، گھر کی خوشگوار فضا اور مساعد ماحول پر ہے۔ اسی سے آنے والی نسلوں کی صحیح تربیت ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود، اگر کبھی ایسی صورت پیدا ہو جاتے جس سے میاں بیوی میں نباہ کا امکان باقی نہ رہے، تو اُس وقت قرآن اس معاہدہ کو فسخ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اسے طلاق کہتے ہیں (طلاق کے معنی ہیں، نکاح کے معاہدہ یا پابندی سے آزاد ہو جانا)۔ طلاق کے اس مفہوم کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے۔

نکاح کے لئے تو اس نے اس معاملہ کو فریقین کی مرضی پر چھوڑا تھا کیونکہ یہ ان کا انفرادی مسئلہ تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ فسخ نکاح کا معاملہ انفرادی نہیں رہتا۔ اس میں فریقین مقابل کے، نیز بعض اوقات ان کی اولاد کے مفادات پر زور پڑتی ہے۔ اس لئے اُسے، اُس نے معاشرہ کا اجتماعی مسئلہ قرار دیا ہے، اور اس سلسلہ میں معاشرہ کو ضروری ہدایات دی ہیں۔ اس ضمن میں ایک اصولی بات واضح ہے اور وہ یہ کہ جب اس معاہدہ کے لئے فریقین کی رضا مندی ضروری تھی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس معاہدہ کو توڑنے کے لئے، ایک طرف ایک فریق (خاوند) کو کٹلی اختیار دے دیا جائے کہ وہ جب جی چاہے طلاق۔ طلاق۔ طلاق کہہ کر، بیوی کو گھر سے نکال دے۔ اور دوسری طرف، فریق ثانی (بیوی) کو اس قدر مجبور بنا دیا جائے کہ اُسے اس پابندی سے گلو خلاصی کے لئے ہزار مشقتیں اٹھانی پڑیں۔ قرآن لے میاں اور بیوی کے حقوق اور ذمہ داریاں یکساں مقرر کی ہیں۔ اس لئے اس باب میں بھی دونوں کی پوزیشن ایک جیسی ہے۔ اب دیکھیے کہ وہ اس سلسلہ میں معاشرہ کو کیا ہدایات دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ:-

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا - إِنَّ
تُبْرِيْدًا (اصْلَاحًا يُؤْتِيكَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا - إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) - (۲۴)

اگر تمہیں کسی میاں بیوی میں ناچاقی کا خدشہ ہو تو ایک ثالث خاوند کے خاندان سے اور ایک بیوی کے خاندان سے مقرر کرو۔ اس طرح، اگر میاں بیوی باہمی مصالحت کا ارادہ کر لیں دیا یہ دونوں ثالث ان میں اصلاح کی نیت سے موافقت پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو قانون خداوندی، ان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ اس لئے کہ اس کا قانون علم و آگہی پر مبنی ہے۔

شِقَاقَ بَيْنِهِمَا "میں مرد اور عورت دونوں آجاتے ہیں۔ یعنی اس باہمی اختلاف کی شکایت مرد کرے یا عورت، دونوں صورتوں میں معاشرہ کا فرضیہ ہو گا کہ وہ ثالثی بورڈ مقرر کرے۔

اگر عورت خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رُخی محسوس کرے تو اس صورت میں بھی وہ خود صلح صفائی کی کوشش کریں، یا پھر ثالثی بورڈ مقرر کرالیں۔ اسی سورہ میں آگے چل کر کہا۔

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُفُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا - وَالصُّلْحُ خَيْرٌ - (۲۵)

اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو اس میں کوئی ہرج نہیں کہ وہ آپس میں صلح صفائی کر میں۔ اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر مندرجہ بالا قاعدے کے مطابق، ثالثی بورڈ مقرر کرالیں، صلح بہر حال اچھی چیز ہے۔

سورہ مجادلہ میں ہے :-

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - (۲۶)

اللہ نے اس عورت کی بات سُن لی ہے جو تجھ سے (اے رسول!) اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اپنی مظلومیت کے متعلق خدا سے فریاد کر رہی تھی (اُس نے عدالتِ خداوندی میں استغاثہ دائر کیا تھا۔ اللہ تم دونوں کے سوال و جواب سُن رہا تھا۔ وہ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔)

اس سے بھی واضح ہے کہ عورت اپنا کیس (مقدمہ) لے کر عدالت میں جاسکتی ہے۔ یعنی عورت کو بھی (قانون کے مطابق) طلاق لے لینے کا پورا پورا حق حاصل ہے۔ لیکن ثالثی بورڈ کی ادوین کوشش میاں بیوی میں مصالحت کی ہوگی۔

واضح رہے کہ قرآن کریم نے میاں اور بیوی دونوں کے سلسلہ میں طلاق کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ خلع کی اصطلاح قرآن میں نہیں آئی۔ نیز یہ جو کہا جاتا ہے کہ ”خاوند نے بیوی کو حق طلاق تفویض کر دیا ہے“ قرآن مجید کی رو سے صحیح نہیں۔ جب بیوی کو بھی طلاق (فسخ نکاح) کا دیا ہی حق حاصل ہے جیسا میاں کو تو پھر خاوند کی طرف حق طلاق تفویض کرنے کے کیا معنی؟

اگر اس طرح مصالحت نہ ہو سکے تو جس ادارہ (عدالت) نے اس ثالثی بورڈ کا تقرر کیا تھا وہ فسخ نکاح کا اعلان کرے۔ اسے طلاق کہا جائے گا۔ سورۃ الطلاق میں ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ. (۲۵)

اے رسول! جب تم طلاق کے مقدمات کا فیصلہ کرو تو متعلقہ لوگوں سے کہہ دو کہ اس کے بعد عدت کا سولہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اسے ضرور پورا کرنا چاہیے۔

اس آیت میں مخاطب النبی کو کیا گیا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ : جب تم عورتوں کو طلاق دو؛ اس میں (طَلَّقْتُمُ) جمع کا صیغہ ہے جس سے واضح ہے کہ یہاں سوال رسول اللہ کا اپنی کسی بیوی کو طلاق دینے کا نہیں۔ دو ایسے بھی رسول اللہ کی بیوی کے سلسلہ میں طلاق کا سوال پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ اس میں رسول اللہ کو حیثیت عدالت مخاطب کیا گیا ہے۔ یعنی جب وہ (بحیثیت عدالت) طلاق کے مقدمات کا فیصلہ کریں تو یوں کریں۔۔۔ اس سے واضح ہے کہ طلاق کا مسئلہ انفرادی نہیں کہ جب کسی کا جی چاہا، بیوی کو طلاق دے دی۔ اس کا فیصلہ عدالت مجاز کی طرف سے ہوگا۔ وہ پہلے مصالحتی بورڈ قائم کرے گی اور اگر مصالحت کی کوشش ناکام رہ جائیگی، تو پھر طلاق کا فیصلہ کرے گی۔

چونکہ عدت کا تعین (جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا) حیض کی نسبت سے ہوتا ہے، اس لئے شمار عدت میں آسانی کے لئے، طلاق کے فیصلے کا نفاذ عورت کے ایام سے فارغ ہو جانے کے بعد ہونا چاہیے۔ مندرجہ بالا آیت (۲۵) میں لِعَدَّتِهِنَّ کے بعد ”وَاحْصُوا الْعِدَّةَ“ آیا ہے۔ (یعنی عدت کا شمار کیا جائے گا) عدالت اپنے فیصلے میں اس کی تصریح کر دے۔

اگر عدالت مجاز یہ دیکھے کہ مرد نباہ نہیں کرنا چاہتا تو وہ عورت سے کچھ لئے بغیر طلاق کا فیصلہ کر دے گی۔ سورۃ النساء میں ہے۔

وَإِنْ أَرَادْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مِّمَّا كَانَ زَوْجٌ فَأَنْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارٌ فَلَا تَأْخُذُوا

مِنْهُ شَيْئًا. اَتَاخُذُوْنَهُ بِهَتَاتٍ وَاِثْمًا مُّبِينًا. وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهُ وَحَدُّ
اَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ اِلَىٰ بَعْضٍ وَّاَخْذَنَ مِنْكُمْ مِّثْلًا قَاطِعًا غَلِيظًا۔ (۲۱)

اور اگر تم یہ فیصلہ کر لو کہ ایک بیوی کو طلاق دے کر، کسی اور جگہ نکاح کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ محض نئی عورت سے شادی کرنے کا شوق، طلاق کے لئے وجہ جواز ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر، اُن شرائط کے مطابق، جن کا ذکر آگے چل کر آئے گا، طلاق تک کی نوبت پہنچ جاتے۔ اور تم اپنی بیوی کو سونے کا ڈھیر بھی دے چکے ہو، تو اس سے کچھ واپس نہ لو۔ (البتہ اگر طلاق کا مطالبہ عورت کی طرف سے ہو تو پھر اس میں سے کچھ لیا جاسکتا ہے، (۲۲) یا اگر اس سے بے حیائی کا ارتکاب ہوا ہو، تو۔ (۲۳)۔ لیکن جب ایسی صورت نہ ہو، اور تم اس (بجاری) کے خلاف ناحق تہمتیں لگا کر کچھ وصول کرنا چاہو، تو یہ ایک کھلا ہوا گناہ ہے۔ یعنی ایسی معیوب حرکت جس کے مذموم ہونے کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔

جو کچھ تم نے اُسے دیا تھا وہ کیسے واپس لے سکتے ہو، درآں حالیکہ تم میں زنا شوقی کے تعلقات رہ چکے ہیں اور تمہاری بیویاں نکاح کے وقت تم سے اپنے حقوق کے تحفظ کا پورا عہد لے چکی ہیں۔ لہذا، تمہارے لئے اس معاہدہ کا احترام ضروری ہے۔

لیکن عورت اگر فحش کی مرتکب ہو تو

وَلَا تَعْصُوْهُنَّ لِيُذْهِبُوْا بِبَعْضِ مَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِيْنَةٍ۔ (۲۴)

تمہارے لئے یہ قطعاً جائز نہیں کہ اگر وہ تمہارے نکاح میں نہ رہنا چاہیں تو انہیں اس نیت سے رک رکھو کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو، اس میں سے کچھ ہتیا لو، بجز اس کے کہ ان سے کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب ہوا ہو۔

یا وہ خود نباہ نہ کرنا چاہے، تو عدالت عورت سے کچھ ہرجانہ دلا سکتی ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے:-
وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِنْ مَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُوْفِيَا
حُدُوْدَ اللّٰهِ. فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْهَا
اِخْتِلَافٌ۔ (۲۵)

طلاق کی صورت میں اس کی اجازت نہیں کہ جو کچھ تم عورتوں کو دے چکے ہو اُس میں سے کچھ بھی واپس لو۔

ہاں اگر کسی وقت ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ ایک طرف یہی چیز ان کی علیحدگی کے راستے میں حائل ہو رہی ہو، اور دوسری طرف، میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے میں انہیں خدشہ ہو کہ (تعلقات کی کشیدگی کی بنا پر) وہ حقوق و واجبات ادا نہیں کر سکیں گے جو قانونِ خداوندی نے ان پر عائد کر رکھے ہیں — اور معاشرہ کا نظام عدالت بھی اسی نتیجہ پر پہنچے اور سمجھے کہ خاوند کو واقعی کچھ معاوضہ ملنا چاہیے تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں کہ عورت اپنے حق میں سے کچھ چھوڑ دے اور معاہدہ نکاح سے آزادی حاصل کر لے۔

ایسی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں کہ عورت بذیقتی سے نکاح کر کے ہر وصول کر لے اور اس کے بعد طلاق حاصل کرنے کی طرف قدم اٹھائے، تو مہر میں سے کچھ واپسی، ایسے اقدامات کی روک تھام کے لئے ممد ثابِت ہوگی۔ عدالت کے اس فیصلہ یا اعلان کے بعد عورت کے لئے عدت کی میعاد شروع ہو جائے گی۔ عدت اُس مدت کو کہتے ہیں جس کے اندر عورت دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کی تفصیل آگے چل کر آئے گی۔ اسے انتظار کا وقفہ کہتے۔ اس مدت میں عورت وہیں رہے گی اور اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری بھی اس کے (سابقہ) شوہر پر ہوگی۔ (تفصیل عدت کے عنوان میں ملے گی)۔ اس سلسلہ میں قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہ غور طلب ہے۔

سورۃ الطلاق میں ہے :-

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ - (۲۶)

جب وہ مدت ختم ہونے کو ہو تو انہیں یا تو "معروف" طور پر رکھ لو۔ یا معروف طور پر الگ کر دو۔

سورۃ بقرہ میں ہے - فَاَمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تُسْرِیْجِ بِاِحْسَانٍ ط (۲۶)۔ اس کے بعد یا تو انہیں معروف طور پر روک لو۔ یا احسان کے ساتھ رخصت کر دو۔ (نیز ۲۶)۔ تیسری جگہ ہے - وَبَعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ، اِنْ اَمَرَاۤهُنَّ بِاِصْلَاحٍ ط (۲۸)۔ ان کے خاوند اس کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ انہیں واپس لے لیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو۔

ان تصریحات سے واضح ہے کہ عدت کے دوران، انہیں رشتہ ازدواج کی استواری کا موقعہ دیا گیا ہے۔ اس کے لئے دو باتیں واضح ہیں۔

- (۱) اگر طلاق بیوی نے حاصل کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس خاوند کے ہاں بسا نہیں چاہتی۔ اس لئے خاوند اسے مجبوراً دوبارہ اپنے ہاں نہیں لے جاسکتا۔ ہاں! اگر یہ عورت خود ہی اپنا ارادہ بدل لے تو اور بات۔
- (۲) اگر طلاق خاوند نے حاصل کی ہے، حالانکہ عورت اس کے ہاں بسنا چاہتی تھی تو اگر مرد اپنی اصلاح کا

ارادہ کر لیتا ہے تو یہ رشتہ استوار ہو سکتا ہے۔ اس کے لئے قرآن نے کہا ہے کہ دیکھنا! ایسا کرنے میں کہیں نیتیت نہ رکھنا کہ دوبارہ زوجیت میں لے کر عورت کو تنگ کیا جائے۔ وَلَا تُنْسِكُوهُنَّ ضِرَامًا لِّتَعْتَدُوا - وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ - (۳۳) ان سے ازدواجی تعلقات اس نیت سے وابستہ نہ کرو کہ ان پر زیادتی کر کے انہیں تکلیف پہنچائی جائے۔ جو ایسا کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔

اب اگلی بات یہ ہے کہ اس رشتہ کی استواری کے لئے معاہدہ نکاح کی تجدید کی ضرورت ہوگی یا سابقہ معاہدہ ہی برقرار سمجھا جائے گا۔ اس کے لئے قرآن نے ”بالمعروف“ کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ ”معروف“ کے معنی ہیں وہ طریق جسے اسلامی معاشرہ، قرآنی راہ نمائی کی روشنی میں صحیح تسلیم (RECOGNISE) کرے۔ لہذا، اگر معاشرہ اسے تسلیم کرے کہ اس کے لئے از سر نو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں تو یہ بھی درست ہوگا اور اگر یہ فیصلہ کرے کہ نہیں! اس کے لئے دوبارہ نکاح کرنا ہوگا تو یہ بھی صحیح ہوگا۔ ”نکاح“ بھی اس سے زیادہ کیا ہے کہ معاشرہ، میاں بیوی کی رضامندی کو (قرآن کے مطابق) صحیح تسلیم کرے اسے (RECOGNISE) کرے۔ البتہ (۳۳) میں قرآن نے ”نکاح“ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جہاں کہا ہے۔ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْصِلُوهُنَّ أَنْ يَتَّكِحْنَ أَنْهَوَّاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ..... (۳۳) جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کی مدت کے قریب پہنچ جائیں۔ اور یہ (سابقہ میاں بیوی) قاعدے اور قانون کے مطابق پھر ازدواجی زندگی بسر کرنے پر رضامند ہوں تو اسے (افرادِ معاشرہ) تم ان عورتوں کو اس سے مت روکو! یہاں بھی ”بالمعروف“ کہا گیا ہے۔ یعنی اس قاعدے کے مطابق جسے نظامِ مملکت مقرر کرے۔ بنا بریں، حکومت کو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ عدت کے دوران رشتہ ازدواج کی تجدید ایسے طریق سے ہو جسے ”نکاح“ سمجھا جاسکے۔ اگر انہوں نے پھر سے میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے کا فیصلہ کیا تو طریق بالاکا فرما ہوگا۔ اگر الگ ہو جانے کا فیصلہ کیا ہے تو اس کے لئے دو گواہوں کی ضرورت ہوگی۔ سورۃ الطلاق میں ہے۔

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ - - - (۳۴)

جب عدت کا زمانہ ختم ہونے کو آئے تو اس وقت اس معاملہ پر ٹھنڈے دل سے غور کرو۔ اگر نباہ کی صورت ممکن دکھائی دے تو خواہ مخواہ علیحدگی کیوں اختیار کرو۔ قاعدے اور قانون کے مطابق میاں بیوی کی زندگی بسر کرو۔ لیکن اگر نباہ کی کوئی صورت نہ ہے تو پھر، قاعدے اور قانون کے مطابق علیحدہ ہو جاؤ اور اس آخری

فیصلہ پر اپنے سے دو گواہ مقرر کر لو جو کسی کی رورعایت نہ کریں، اور اسے فریضہ خداوندی سمجھ کر حق و انصاف سے گواہی پر قائم رہیں۔

اس کے بعد، وہ رعایت ختم ہو جائے گی جو عدت کے دوران انہیں حاصل تھی۔
یہ میاں بیوی، خواہ عدت کے دوران پھر سے رشتہ استوار کر لیں اور خواہ الگ ہو جائیں۔ یہ ایک طلاق بہر حال محسوب ہو جائے گی۔

اگر اس جوڑے نے عدت کے دوران یا اس کے بعد، میاں بیوی کی حیثیت اختیار کر لی لیکن اس کے بعد پھر سے طلاق کی نوبت آگئی تو اس کے لئے وہی کچھ کرنا ہوگا جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔ یہ دوسری مرتبہ کی طلاق ہو جائے گی۔

اگر انہوں نے اس (دوسری طلاق) کے بعد پھر سے اس رشتہ کو استوار کر لیا لیکن اس کے بعد پھر طلاق کی نوبت آگئی تو یہ تیسری طلاق ہوگی۔ اس طلاق کے بعد یہ (نہ عدت کے دوران نہ اس کے بعد) میاں بیوی بن سکتے ہیں۔
اس لئے کہ الطَّلَاقُ مَوْثِنٌ فَاِمْسَاكِ الْمَعْرُوفِ اَوْ تَسْرِيحِ الْبَاحْسَانِ (۲۲۹) ایک مرد اور عورت کی ازدواجی زندگی میں دو مرتبہ کی طلاق کے بعد تو اس کی اجازت ہے کہ وہ پھر سے میاں بیوی بن جائیں۔ لیکن اس کے بعد (یعنی تیسری مرتبہ کی طلاق کے بعد) اس کی اجازت نہیں۔

۱۱! اگر تیسری مرتبہ کی طلاق کے بعد، عورت کہیں دوسری جگہ شادی کر لے اور وہاں بھی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ نوبت طلاق کی آجائے (یا وہ بیوہ ہو جائے)، تو پھر یہ اگر چاہے تو اپنے پہلے خاوند سے از سر نو نکاح کر سکتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات ۲۳۰، ۲۲۹ میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ انہیں درج ذیل کیا جاتا ہے۔

الطَّلَاقُ مَوْثِنٌ فَاِمْسَاكِ الْمَعْرُوفِ اَوْ تَسْرِيحِ الْبَاحْسَانِ. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ. فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ. تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ۔

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهٗ مِنْ اَبَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ رَوْحًا غَيْرَهٗ. فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا اِنْ ظَنَّا اَنْ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ. وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يَبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ۔ (۲۳۰-۲۲۹)

یاد رکھو! ایک مرد اور عورت کی ازدواجی زندگی میں دو مرتبہ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ طلاق کے بعد، عدت کے دوران میں یا اُس کے بعد، پھر سے قانون کے مطابق آپس میں نکاح کر لیں، یا حسن کارنامہ انداز سے الگ ہو جائیں (لیکن اگر تیسری مرتبہ طلاق کی فوبت آجائے، تو اُس کے بعد وہ ایسا نہیں کر سکیں گے۔) طلاق کی صورت میں اس کی اجازت نہیں کہ جو کچھ تم عورتوں کو دے چکے ہو اُس میں سے کچھ بھی واپس لے لو۔ ہاں اگر کسی وقت ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ ایک طرف یہی چیز اُن کی علیحدگی کے راستے میں حائل ہو رہی ہو اور دوسری طرف میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے میں انہیں ہوشہ ہو کہ (تعلقات کی کشیدگی کی بنا پر) وہ حقوق و واجبات ادا نہیں کر سکیں گے جو قانونِ خداوندی نے اُن پر عاید کر رکھے ہیں۔ اور معاشرہ کا نظام عدل بھی اسی نتیجہ پر پہنچے اور سمجھے کہ خاوند کو واقعی کچھ معاوضہ ملنا چاہیے، تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں کہ عورت اپنے حق میں سے کچھ چھوڑ دے اور معاہدہ نکاح سے آزادی حاصل کر لے۔

یہ قانونِ خداوندی کی حدود ہیں جن کی نگہداشت ضروری ہے۔ جو کوئی ان حدود سے تجاوز کرے گا وہ قانون کی نگاہ میں مجرم ہوگا۔

اگر کسی میاں بیوی کی ازدواجی زندگی میں دو مرتبہ کی طلاق (اور نکاحِ اول کو شامل کر کے تین مرتبہ نکاح کے بعد تیسری مرتبہ طلاق ہو جائے، تو اس کے بعد یہ عورت اپنے سابقہ خاوند کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ ہاں! البتہ اگر وہ کسی اور شخص سے نکاح کرے اور اس سے بھی طلاق ہو جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنے پہلے خاوند سے نکاح کر لے، بشرطیکہ انہیں توقع ہو کہ وہ اب قانونِ خداوندی کی حدود کی نگہداشت کر سکیں گے۔

یہ ہیں عائلی زندگی سے متعلق وہ قوانین جنہیں اللہ ان لوگوں کے لئے واضح طور پر بیان کرتا ہے جو معاشرتی زندگی کی مصمتوں کا علم رکھتے ہیں۔

یہ ہیں وہ آیات جنہیں تائید میں پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے تین مرتبہ کہہ دیا۔ ”طلاق۔ طلاق۔ طلاق“ تو پھر حلالہ کرنا پڑے گا۔ ان آیات کا یہ مفہوم غلامِ قرآن ہے۔ جیسا کہ پہلے کھاجا چکا ہے، طلاق کے معنی ہیں عقدِ نکاح سے آزاد ہو جانا۔ نکاح کا نسخ (ختم) ہو جانا۔ نسخِ نکاح اس طریق کے مطابق ہوتا ہے جس کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے۔ طلاق کا لفظ کہہ دینے سے نکاح نسخ نہیں ہو جاتا خواہ اسے تین چھوڑ تین سو مرتبہ بھی کیوں نہ دہرایا جائے۔ تین طلاق کے معنی ہیں ایک میاں بیوی کی ازدواجی زندگی میں تین مرتبہ نکاح کا نسخ ہو جانا۔ دو مرتبہ نسخِ نکاح کے بعد اس کی گنجائش رہتی ہے کہ وہ باہمی میاں بیوی بن سکیں۔ لیکن تیسری مرتبہ نسخِ نکاح کے بعد اس کی گنجائش نہیں رہتی، بجز اس صورت کے جس کا ذکر

اور کیا جا چکا ہے۔ اس صورت میں بھی دوسرے شخص سے نکاح کے معنی شب بھری (حلالہ) نہیں۔ اس سے مراد باقاعدہ میاں بیوی کی زندگی بسر کرنا ہے۔

جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ تہرہ نکاح کے وقت ادا ہو جانا چاہیے۔ لیکن اگر عورت نے اس کی وصولی کو ملتوی کر دیا تھا تو طلاق سے چونکہ معاہدہ نکاح نسخ ہو جاتا ہے اس لئے اس وقت مہر کی ادائیگی ضروری ہو جائے گی۔ اس سلسلہ میں تہرہ کا عنوان دیکھئے جس میں اس کی بابت تفصیلات دی جا چکی ہیں۔

(۱۲) عِدَّت

عِدَّت اس مدت کا نام ہے جس میں مطلقہ (یا بیوہ عورت) کسی دوسری جگہ شادی نہیں کر سکتی، اس سے حقیقت مقصد یہ ہے کہ اس بات کا یقینی طور پر تعین ہو جائے کہ اگر عورت حمل سے ہے تو ہونے والا بچہ اس کے سابقہ شوہر کی جائز اولاد ہے۔ مرد کے لئے عِدَّت نہیں قرآن نے جہاں کہا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَى هُنَّ دَرَجَةٌ (۲) ”عورت کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنی اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ لیکن مردوں کو ایک فوقیت حاصل ہے“ وہ فوقیت یہ ہے کہ مرد کے لئے عِدَّت نہیں۔ وہ طلاق کے فوری بعد دوسری جگہ شادی کر سکتا ہے۔

(۲) مطلقہ عورت کی عِدَّت تین حیض (ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ) ہے (۲۸)۔ وہ جو کہا گیا ہے کہ طلاق اس وقت دی جائے جب عورت حیض سے فارغ ہو جائے، تو اس سے مقصد یہی ہے کہ عِدَّت کے شمار کرنے میں یقین ہو (۳) جو عورتیں اتنی سن رسیدہ ہو چکی ہوں کہ وہ حیض کی طرف سے ناامید ہوں۔ یا جنہیں کسی بیماری کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو، ان کی عِدَّت تین مہینے ہو گی۔

وَالْحُثُّ يَأْتِيَنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ امْرَأَتُهُمْ فَعَلَتْهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالْحُثُّ لَمْ يَحِضْنَ (۶۵)

(جیسا کہ ۲۸ میں بتایا جا چکا ہے، عِدَّت کی مدت عام حالات میں تین حیض کا زمانہ ہے لیکن) جن عورتوں کو حیض آنا بند ہو چکا ہو (وہ حیض کی طرف سے مایوس ہو چکی ہوں) اور اس وجہ سے یہ دشواری لاحق ہو کہ ان کی عِدَّت کا شمار کس طرح کیا جائے تو ان کے لئے تین حیض کے بجائے تین مہینے، عِدَّت کے شمار کرو۔ یہی عِدَّت ان عورتوں کے ضمن

میں شمار کر دجہنیں، کسی عاریتہ کی دیر سے، حیض نہ آسکا ہو۔

(۴) حاملہ عورت کی عدت وضع حمل تک ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔ **وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ**۔ (۶)۔ ”جو عورتیں حمل سے ہوں، ان کی عدت وضع حمل تک ہے“ انہیں چاہیے کہ طلاق کے وقت بتادیں کہ وہ حمل سے ہیں۔ **وَلَا يَحِلُّ لهنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ**۔ (۷)۔ ان کے لئے جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے رحم میں تخلیق کیا ہے، اسے چھپائیں۔

(۵) جس عورت کو ”باتھ لگانے“ سے قبل طلاق دے دی گئی ہو اس کے لئے کوئی عدت نہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا۔ **فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا**۔ (۳)۔ اے جماعت مومنین! جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں (قانون کے مطابق) طلاق دے دو، قبل اس کے کہ تم نے انہیں چھوا ہو، تو تمہارے لئے ضروری نہیں کہ تم ان کی عدت کا شمار کرو جس میں ان کا نان و نفقہ تمہارے ذمہ ہوتا ہے اور جس میں وہ دوسری جگہ شاہی نہیں کر سکتیں، تم انہیں مناسب سامان دے کر، نہایت خوشگوار انداز سے رخصت کر دو۔ (نکاح ایک معاہدہ ہے۔ جب دیکھا جائے کہ وہ معاہدہ نبھ نہیں سکتا تو قاعدے اور قانون کے مطابق اسے فسخ کر دیا جائے۔ اس میں تلخی پیدا ہونے کی کون سی بات ہے؟ ۳۷۰-۳۷۱/۲)۔

(۶) بیوہ عورت کی عدت چار مہینے اور دس دن ہے۔

وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَلَهُمْ وَاجِبَاتُ رُلْبَصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا۔ (۲۳)۔

تم میں سے جو لوگ مہربان ہیں اور اپنے پیچھے اپنی بیوہ چھوڑ جائیں تو انہیں چار ماہ اور دس دن تک (نکاح ثانی کے لئے) انتظار کرنا چاہیے۔ جب ان کی عدت ختم ہونے کو آئے، تو وہ اپنے لئے قاعدے اور قانون کے مطابق جو فیصلہ بھی کرنا چاہیں، انہیں اس کا اختیار ہے۔ تم پر اس بارے میں کوئی الزام نہیں ہوگا کہ انہوں نے یوں کیوں کیا اور یوں کیوں نہ کیا۔ یاد رکھو! جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔

اگر وہ حاملہ ہے تو اس کے لئے قرآن میں عدت کا الگ حکم نہیں آیا۔ لیکن مطلقہ (حاملہ) کے متعلق حکم پر قیاس کر کے مستنبط کیا جاسکتا ہے کہ اس کی عدت بھی وضع حمل تک ہوگی۔

(۷) عدت کے دوران، مطلقہ عورت کے رہنے سہنے اور خور و نوشی کی ذمہ داری مرد پر ہوگی اور اس کا وہی معیار

ہوگا جو ازدواجی حالت میں تھا۔ سورہ الطلاق میں ہے۔

اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُتْصِفُوا عَلَيْهِنَّ. وَانِ كُنَّ اُولَاتِ حَيْضٍ فَلَا يَقْفُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَصْنَعْنَ حِمْلَهُنَّ. فَاِنْ اَمْضَعْنَ لَكُمْ فَاتَوْهْنَنَّ اُجُورَهُنَّ. وَاتِمِرُوا اَبْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. وَانِ تَعَاَسَرْتُمُ فَسُتْرَضِعْ لَكُمُ الْاُخْرَى. لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا اِلَّا مَا آتَاهَا. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ اَيْسًا. (۲/۲۲۰) نیز (۲/۲۲۱)

تم ان مطلقہ عورتوں کو وہیں رکھو جہاں تم رہتے ہو، اور اسی طرح رکھو جس طرح تم خود رہتے ہو۔ اور انہیں تنگ کرنے کی غرض سے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور اگر وہ حمل سے ہیں تو وضع حمل تک تو تمہیں ان کا خرچ بہر حال برداشت کرنا ہے۔ اگر وضع حمل کے بعد وہ تمہاری خاطر بچے کو دودھ پلا میں (یعنی تم کوئی اور انتظام نہ کرو اور باہمی رضامندی سے یہ طے پا جائے کہ وہی بچے کو دودھ پلائیں۔ تو) انہیں ان کی دودھ پلائی کی اجرت دو۔ ان امور کی تفصیل کو باہمی مشورے سے قاعدے قانون کے مطابق طے کر لیا کرو۔ اور اگر تم میں سے کسی پر یہ انتظام گراں گزرے تو تم کسی دوسری عورت کا انتظام کر لو جو بچے کو دودھ پلاستے۔

مطلقہ کا خرچ یا دودھ پلانے کی اجرت کا معاملہ طے کرنے کے سلسلہ میں اس بات کو مد نظر رکھو کہ صاحبِ بدت اپنی وسعت کے مطابق خرچ طے اور جس کا ہاتھ تنگ ہو تو جو کچھ اللہ نے اسے دے رکھا ہے وہ اس کے مطابق دے۔ یاد رکھو! خدا کا قانون کسی پر اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر اس فالتو خرچ سے اس پر کچھ تنگی آجائے تو قانونِ خداوندی کی رُو سے اس کی اس تنگی کو آسانی سے بدلا جاسکتا ہے۔ (عدالتِ مجاز اس بات کا بھی خیال رکھے۔)

لیکن اگر یہ اس دوران میں کسی بے حیائی کی مرتکب ہو تو پھر اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْضُوا الْعِدَّةَ. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسِبُّوهُ. لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِعَاقِبَةٍ مُبَيَّنَةٍ. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. (۲/۲۲۱)

اے رسول! جب تم طلاق کے مقدمات کا فیصلہ کرو تو لوگوں سے کہہ دو کہ اس کے بعد عدت کا سوال بڑی ہی اہمیت رکھتا ہے۔ اس ضرور پورا کرنا چاہیے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ تم اس کا حساب رکھو، اور اس خرچ اپنے نشوونما دینے

دائے کے احکام کی پوری پوری نگہداشت کرو۔ (۳۴-۳۳) ذ (۳۳)۔ اور اس دوران میں ان مطلقہ بیویوں کو ان کے گھروں سے مست نکالو (۳۵)۔ عدت کے دوران یہ گھر ہنوز ان کے اپنے گھر ہیں۔ اس لئے نہ تم انہیں ان گھروں سے نکالو نہ وہ خود ہی (بلا غدر) وہاں سے نکلیں۔ ہاں، اگر وہ کسی کھلی ہوئی بے حیائی کی مرکب ہوں (تو پھر ان کو گھر سے نکالا جاسکتا ہے) یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود (قوانین) ہیں، جو شخص اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرتا ہے تو اس سے جو نقصان مردوں کو پہنچتا ہے وہ تو ایک طرف رہا، وہ خود اپنے آپ پر بھی زیادتی کرتا ہے۔ جیسا کہ اوپر کی آیت میں کہا گیا ہے، عورت کو بھی چاہیے کہ عدت کے دوران اس گھر سے کسی اور جگہ نہ چلی جائے۔ لیکن اگر حالات نامساعد ہوں جن کی وجہ سے وہاں رہنا ٹھیک نہ ہو تو عدالتِ مجاز کی اجازت سے وہ دوسری جگہ بھی رہ سکتی ہے۔ یہ ہمارا استنباط ہے قرآن مجید کی اس آیت سے جس میں کہا گیا ہے کہ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا فَيُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ۔ (یعنی) مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں مصالحت کی شکل پیدا نہ ہو سکے اور وہ علیحدہ ہو جائیں تو اللہ ان کی ضروریات بہم پہنچانے کا انتظام کر دے گا۔ یعنی اس کی ذمہ داری معاشرہ پر ہوگی۔ (۲) بیوہ عورت کے لئے ایک سال تک کی رہائش اور خور و نوش کا انتظام ضروری ہے جس کے لئے چاہیے کہ مرد وصیت کر جائے۔ اگر وہ (عورت) اس سے پہلے اپنی مرضی سے کسی اور جگہ چلی جائے تو پھر یہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔

وَالَّذِينَ يُتَوَقَّاتُ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَنَّهُوَ وَصِيَّةٌ لَّأَنَّهُمْ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ (۳۶)

تم میں سے جو لوگ بیوہ عورتیں چھوڑ کر جاتے ہیں چاہیے کہ اپنی بیویوں کے متعلق وصیت کر جائیں کہ سال بھر تک انہیں گھر سے نہ نکالا جائے اور انہیں سامانِ زندگی دیا جائے۔ لیکن اگر وہ از خود چلی جائیں اور قاعدے قانون کے مطابق، اپنے لئے کچھ اور فیصلہ کر لیں تو اس سے تم پر کوئی الزام نہیں آتا۔ یاد رکھو! اللہ کا قانون بڑی قوت والا، لیکن اس کے ساتھ ہی حکمت پر مبنی بھی ہے۔

(۹) عدت کے دوران بیوہ عورت نکاح تو نہیں کر سکتی لیکن نکاح کے لئے سلسلہ جنباتی کی مانعت

نہیں۔

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

عَلِمَ اللَّهُ أُنْكَرُكُمْ سَتَذَكَّرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تَوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا أَقُولًا مَعْرُوفًا۔
وَلَا تَعْرِضُوا عَقْدَ الْبَيْتِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ (۳۳)

ان عورتوں کی عدت کے دوران، اگر تم ان سے نکاح کی بابت کچھ اشارہ کنایہ کہہ دو یا اپنے دل میں اس کا ارادہ پوشیدہ رکھو، تم اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ خدا کو اس کا علم ہے کہ تمہیں ان سے نکاح کرنے کا خیال آئے گا۔ لیکن ان سے خفیہ خفیہ نکاح کا وعدہ مت لے لو۔ ہاں جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے، قاعدے قانون کے مطابق ان سے بات چیت کرو۔ لیکن عدت کے دوران میں نکاح کی گھر کو پختہ مت کرو۔ اس حقیقت کو پیش نظر رکھو کہ ظاہر اعمال تو ایک طرف، خدا تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات تک سے بھی واقف ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ ان حدود و قیود سے، خدا تم پر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ تمہارا معاشرہ غلط روی کے نقصانات سے محفوظ رہے۔ خدا ایسا نہیں کہ وہ تمہاری غلط روی پر بھڑک اٹھے اور تمہیں سخت قوانین کی زنجیروں میں جکڑ دے۔ ایسا کچھ مستبد حکمران کیا کرتے ہیں۔ خدا ایسا نہیں کرتا۔

اگر وہ اپنے سابقہ خاندان سے نکاح کرنا چاہے (عدت کے دوران یا اس بعد) تو اس کے راستے میں روڑے نہیں اٹکانے چاہئیں۔

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْصِلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَنْزِلَ قَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ (۳۴)

”جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں اور سابقہ میاں بیوی، قاعدے اور قانون کے مطابق پھر ازدواجی زندگی بسر کرنے پر رضامند ہوں تو تم انہیں اس سے مت روکو“

(۱۳) رضاعت (بچے کو دودھ پلانا)

قرآن کریم نے یہ حکم نہیں دیا کہ ماں اپنے بچے کو اتنی مدت تک ضرور دودھ پلائے۔ اس کا فیصلہ تو بچے کی حالت کے مطابق خود ماں باپ کر سکتے ہیں۔ ویسے عام طور پر قرآن نے کہا ہے کہ بچے کی ماں پہلے جنین کو اپنے رحم میں رکھتی ہے اور پھر اسے دودھ پلاتی ہے تو اس میں اس کے اڑھائی برس صرف ہو جاتے ہیں۔ سورہ احقان میں ہے۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. وَ
حَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا - (۳۱)

ہم نے انسان سے تاکید کیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش آئے (حیوانات میں، ماں باپ بچے کی پرورش تو کرتے ہیں لیکن بچہ بڑا ہو کر، اپنے ماں باپ کو پہچانتا تک نہیں۔ اسی لئے انسان سے یہ کہنا پڑا کہ وہ حیوانی سطح سے بلند ہو کر انسانی سطح پر زندگی بسر کرے جس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنے ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش آئے، اس کی ماں نے حمل اور پھر وضع حمل کی تکلیف کو برداشت کیا (اور اسے پالنے کے سلسلے میں دن کا چہن اور رات کی نیند اپنے اوپر حرام کر لی اور یہ کوئی ایک آدھ دن کی بات نہیں تھی)، حمل اور دودھ پلانے کا عرصہ کم از کم تیس ماہ میں جا کر پورا ہوتا ہے۔ (۳۱)

دوسری جگہ دودھ پلانے کا عرصہ دو سال بھی آیا ہے۔ وَفِصْلُهُ فِي ثَلَاثِينَ (۳۲)

(۲) جب کوئی عورت عقد نکاح سے آزاد ہو جائے اور اس کی گود میں بچہ ہو تو اس سلسلہ میں قرآن کریم نے کہا ہے کہ :-

۱۔ بچے کا باپ، رضاعت کی اجرت، بچے کی ماں کو دے۔

فَإِنْ أَرْضَعْنَكُمْ فَلَا تَوْلِهِنَّ أَجُورَهُنَّ. وَأَتِمُّوا بَيْتُكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَ رَبُّهُمُ فَسَبُّوهُمْ كَلَاءِ أَخْرَى (۳۳)۔

اگر وضع حمل کے بعد، وہ تمہاری خاطر بچے کو دودھ پلائیں (یعنی تم کوئی اور انتظام نہ کرو اور باہمی رضامندی سے یہ طے پا جائے کہ وہی بچے کو دودھ پلائیں تو) انہیں ان کی دودھ پلائی کی اجرت دو۔ ان امور کی تفصیل کو باہمی مشورے سے، قاعدے قانون کے مطابق طے کر لیا کرو اور اگر تم میں کسی پر یہ انتظام گماں گزرے تو تم کسی دوسری عورت کا انتظام کر لو جو بچے کو دودھ پلائے۔

۲۔ اس طرح دودھ پلانے کی مدت دو سال ہے۔ لیکن اگر وہ باہمی رضامندی اور مشاورت سے اس سے کم عرصہ میں بھی دودھ چھڑا دینا چاہیں تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔

رضاعت کے عرصہ کے لئے اس عورت کے خورد و نوش اور کپڑوں کے اخراجات بچے کے باپ کے ذمہ ہونگے اس کا معیار اس مرد کی استطاعت کے مطابق ہوگا۔ اس سلسلہ میں دیکھنا یہ چاہیے کہ اس بچے کی وجہ سے نہ تو باپ کو ناجی تکلیف، اٹھانی پڑے۔ نہ ہی اس کی ماں کو۔ اگر بچے کی ماں کے بجائے، کسی اور عورت سے دودھ پلانا مستحب

سمجھا جائے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہے۔

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْبٍ كَأُمْلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِخَ الرِّضَاعَةَ.
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ مِمَّا رَزَقْنَهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا.
لَا نُفْصَلُ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَبَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهَا. وَعَلَى الْوَالِدِ مِثْلُ ذَلِكَ. فَإِنْ
أَرَادَ اِنْفِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. وَإِنْ أَرَدْتُمْ
أَنْ تُسَرِّضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ.
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ (سہ ۲۴)

اگر طلاق کی صورت میں ماں کی آغوش میں دودھ پیتا بچہ ہو، اور باپ چاہے کہ وہ اس بچے کو پوری مدت تک دودھ پلائے، تو ماں کو چاہیے کہ وہ پورے دو سال تک بچے کو دودھ پلائے (سہ ۲۴)۔ اس صورت میں قاعدے اور قانون کے مطابق اس عورت کے روٹی کپڑے کا انتظام، اس مرد کے ذمے ہوگا۔ یہ انتظام اس مرد کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس باب میں اصول یہ ہے کہ کسی شخص پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ (فیصلہ کرنے والی عدالت کو چاہیے کہ اس چیز کو پیش نظر رکھے کہ) نہ تو اس بچے کی وجہ سے ماں کو ناہق تکلیف پہنچے اور نہ ہی اس کے باپ کو۔ اگر اس بچہ کا باپ (اس اثنا میں) فوت ہو جائے تو اس کی ذمہ داری اس کے وارث کے سر پر ہوگی۔

اگر وہ دونوں باہمی رضامندی اور مشورہ سے (قبل از وقت) دودھ چھڑا کر دو کوئی اور انتظام کر لینا چاہیں، تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ اور اگر تم بچے کے لئے کوئی اور دودھ پلانے والی کا انتظام کرنا چاہو تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں، بشرطیکہ جو کچھ تم نے بچے کی ماں سے طے کیا تھا وہ اسے پورا پورا دیدو۔ بہر حال تم ہمیشہ قانونِ خداوندی کی نگہداشت کرو اور اس حقیقت کو پیش نظر رکھو کہ خدا کا قانونِ مکافات تمہارے ہر عمل اور نیت پر نگاہ رکھتا ہے۔ (اس لئے نہ تو قانون کی محض رسمی پابندی کرو اور نہ ہی اس سے گریز کی راہیں تلاش کرو۔)

(۱۴) حضانت

ماں باپ کی علیحدگی کی صورت میں نابالغ بچے کس کی تحویل میں رہیں، اس کی بابت قرآن کریم نے کوئی حکم

نہیں دیا۔ اس کا فیصلہ، عدالت مجاز متعلقہ حالات کے پیش نظر کر سکتی ہے۔ اس باب میں اصول پیش نظر یہ ہونا چاہئے کہ بچوں کی وجہ سے نہ تو باپ کو ناحق مشقت اٹھانی پڑے اور نہ ہی ماں کو اذیت۔ یہ اصول آیت (۳۳) کی روشنی میں وضع کیا جاسکتا ہے جو ادر پر درج کی جا چکی ہے۔ اس مقصد (نیز بلوغت کی عمر تک پہنچنے کے سلسلہ میں اخراجات کی ذمہ داری) کے متعلق اسلامی حکومت خود قوانین وضع کرے گی۔

(۰۱)

(۱۵) اولاد

باہمی رفاقت کے علاوہ عائلی زندگی کا بنیادی مقصد انسانی برادری میں صحیح اضافے کرنا ہے۔ نسل میں اضافہ تو حیوانات بھی کرتے ہیں لیکن ان میں اور انسانوں میں بڑا فرق ہے۔ حیوان کا بچہ صرف پرورش کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ قانون جبلت کی رُو سے، از خود وہ کچھ بن جاتا ہے جو کچھ اُسے بننا ہوتا ہے لیکن انسانی بچے کے لئے پرورش کے علاوہ تعلیم اور تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ ”حیوان“ سے ”انسان“ بنتا ہے۔ اس لئے بچے کے ماں باپ پر یہ ذمہ داری عاید ہوتی ہے۔ اسلامی حکومت کا اولین فریضہ ہے کہ وہ اس سے متعلق قواعد و ضوابط نافذ کرے، اور اس قسم کے انتظامات کرے کہ کوئی بچہ سامان پرورش اور اسباب تعلیم و تربیت سے محروم نہ رہے۔ اس سلسلہ میں جس حد تک بچے کے ماں باپ کے تعاون کی ضرورت ہو، اس کے لئے ضروری ہدایات نافذ کرے۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی انسانی بچہ، ماں باپ یا حکومت کی غفلت، جہالت، تساہل، بد نظمی یا غلط نظام کی وجہ سے ایسا نہ رہ جائے کہ اس کی انسانی صلاحیتیں نشوونما نہ پاسکیں۔ اس کے مواقع تمام بچوں کے لئے یکساں ہونے چاہئیں۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ ط (۱۶۱)۔ ”اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے ذبح نہ کر دیا کرو۔ ذبح کرنے“ سے مراد سچ مچ قتل کر دینا نہیں۔ (قتل تو الگ جرم ہے خواہ وہ اپنے بچوں ہی کا کیوں نہ ہو)۔ اس سے مطلب نہیں تعلیم و تربیت سے محروم رکھنا ہے۔ اس کے لئے اسلامی حکومت کو اس امر کی ضمانت دینی چاہئے کہ نَزَّمْكُمْ وَ إِيَّاكُمْ (۱۶۲)۔ ”ہم تمہارے اور تمہاری اولاد، دونوں کے رزق کے ذمہ دار ہیں“ یاد رکھئے! اسلامی معاشرہ

لے لغت میں قتل کے یہ معنی بھی ہیں اور قرآن کریم میں ذبح اور قتل مرادف معانی میں آیا ہے۔

میں رزق (سامانِ زیست) کے بہم پہنچانے کی اولین ذمہ داری معاشرہ کے سرپرچا ہیڈ ہوتی ہے۔

(۲) تنومند و توانا۔ صحیح و سالم بچہ خدا کی نعمت ہے۔ (۱۸۹-۱۹۰) اور صاحبِ فہم و فراست، پاک باز و محنت بھرا، دل رکھنے والا، تو انہیں خداوندی کی نگہداشت کرنے والا، کشادہ ظرف، بچہ اس کی رحمت (۱۹-۱۳۷) اس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں۔ ان میں کوئی فرق نہیں کیا جاسکتا۔ سورۃ الشوریٰ میں ہے:

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ - يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ - يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ اِنَاثًا وَّ
يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذَّكَوٰى - اَوْ يَزْوِجُھُمْ ذُرًىا وَّ اِنَاثًا - وَ يَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ
عَقِيْمًا - اِنَّہٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ - (۲۶-۵۰)

کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں سارا اقتدار و اختیار اسی کا ہے اور کائنات کا تمام نظم و نسق اسی کے قوانین کے تابع چلتا ہے حتیٰ کہ انسان کی طبعی زندگی بھی اس کے قوانین کے احاطہ سے باہر نہیں۔ اُس کے قوانین کے مطابق تخلیق کا یہ عجز العقول سلسلہ جاری ہے۔ اس میں خود انسانی تخلیق بھی شامل ہے جس کی دوسرے کسی کے ہاں صرف لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں اور کسی کے ہاں صرف لڑکے۔ اور کسی کے ہاں .... لڑکے اور لڑکیاں دونوں۔ اور کسی کے ہاں اولاد ہی نہیں ہوتی۔ یہ سب کچھ اس کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق ہوتا ہے جس کی بنیاد و علم خداوندی پر ہے۔

لڑکی کو لڑکے کے مقابلہ میں کمتر درجے کا سمجھنا زمانہ قبل از اسلام (عہد جاہلیت) کی ذہنیت ہے جسے مٹانے کے لئے اسلام آیا تھا۔ ان کی اسی ذہنیت پر تنقید کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے۔

وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُھُمْ بِاُنْثٰی اَظْلَ وَ جْہُہٗ مُسْوَدًّا وَّ هُوَ کَظِيْمٌ - يَتَوَلَّی مِنَ الْقَوْمِ
مِنْ سَوِیٍّ مَّا بُشِّرَ بِہٖ - اَیْمِسْکُمْ عَلٰی هٰؤُلَآءِ اَمْرٌ یُّدْسُہٗ فِی الْاُتْرَآبِ - اَلَا سَاءَ مَا
یَحْكُمُوْنَ - (۵۹-۵۸)

ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو یہ خبر ملتی ہے کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کے چہرے کی رنگت سیاہ ہو جاتی ہے اور وہ غصہ میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ بیٹی کی پیدائش کی خبر کو اس قدر معیوب سمجھتا ہے کہ لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا بیٹی کو زندہ رکھ کر ہمیشہ کی ذلت برداشت کرے یا اسے زندہ دفن کر کے (اس ذلت سے نجات حاصل کرے)!

اُف! کس قدر بُرا ہے یہ فیصلہ جو یہ لوگ اپنی معصوم بچیوں کے متعلق کرتے ہیں!!

(۳) پرہیز بچوں کو خدا نے دھڑ زینت بنا یا ہے اس لئے اولاد، انسان کے لئے ہا زب توجہ ہونی چاہیے۔ زین

النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ ..... (۳۳) ”لوگوں کے لئے بیوی بچوں کی محبت کو خوش آئند بنایا گیا ہے“ لیکن ان کی خاطر کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو قانونِ خداوندی اور مستقل اقدار کے خلاف ہو۔ اس صورت میں یہی بیوی، بچے، انسان کے لئے فتنہ بلکہ دشمن بن جاتے ہیں۔ دیکھئے آیات (۶۳)، (۷۴)، (۷۵) اور (۶۲)۔ اس لئے جب بیوی، بچوں اور کسی اور قرآنی قدر میں ٹکراؤ ہو تو قرآنی قدر کو ہمیشہ ترجیح دینی چاہیے۔ سورۃ توبہ میں ہے:-

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَمْوَالٌ كُتِبَتْ عَلَيْكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ ذِي قُرْبَىٰ مُمْلَاةٌ وَتِجَارَةٌ تَعْشُرُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. (۹)

اے رسول! ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں اور دیگر اہل خاندان، اور مال و دولت جو تم کھاتے ہو، اور وہ تجارت جس کے مندا پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکانات جنہیں تم اس قدر پسند کرتے ہو، اگر ان میں سے کوئی چیز بھی تمہیں خدا اور اس کے رسول (نظامِ خداوندی) اور اس (کے قیام و بقا) کی راہ میں جدوجہد سے زیادہ عزیز ہے، تو پھر تم اپنی اس روش کے نتائج کا انتظار کرو تا آنکہ قانونِ خداوندی کی دوسے اس کے ظہورِ نتائج کا وقت آجائے۔ یاد رکھو! خدا کبھی اس قوم کو سعادت اور کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا جو صحیح راستے کو چھوڑ کر ادھر ادھر نکل جاتے۔

اس لئے کہ اولاد کا تعلق صرف انسان کی طبعی زندگی سے ہے، قانونِ خداوندی کے مقابلہ میں یہ انسان کے کسی کام نہیں آسکتی۔ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. (۲۵) ”غیر صالح اولاد“ کو تو قرآن انسان کے اہل میں سے بھی قرار نہیں دیتا۔ داستانِ حضرت نوحؑ میں اس حقیقت کو واضح کر دیا گیا ہے۔ دیکھئے (۶۱)۔ (۶۲) جب تک اولاد، ماں باپ کی پرورش، تربیت اور حفاظت میں ہے، ظاہر ہے کہ اس وقت تک اسے والدین کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن جب وہ اپنے معاملات کے فیصلے آپ کرنے کے قابل ہو جائے، اس وقت اسے اپنے امور کے فیصلے خود کرنے چاہئیں۔ ”ماں باپ کی اطاعت فرض ہے“ قرآن کریم کا حکم نہیں۔ قرآن کریم نے اولاد سے اتنا ہی کہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا مَّتَّعَ دُمُومًا (مثلاً ۱۷)۔ قرآن کریم میں ہے۔ وَمَنْ يُعْمَرْكَ تُكْسِرْهُ فِي الْخَلْقِ. (۳۱)۔ ”بڑھاپے میں انسان کی خلقی صلاحیتیں اونچی

ہو جاتی ہیں؟ ذہنوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ پہلے معلوم تھا وہ بھی بھول جاتا ہے (۱۱۱)، لہذا ان کی حالت قابلِ رحم ہو جاتی ہے۔ اس لئے انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے۔

سورۃ بنی اسرائیل میں ہے:-

وَبَقِيَ رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا - اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اٰيَاتٌ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا - وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِيْ صَغِيْرًا - (۱۱۲-۱۱۳)

خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ تم قوانینِ خداوندی کے سوا کسی کی اطاعت نہ کرو۔ اُس کے سوا کسی کو اپنا حاکم تسلیم نہ کرو۔ محکومیت صرف اُس کے قوانین کی اختیار کرو۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو دیکھو۔ وہ جوان تھے اور کام کاج کے قابل، تو اپنے علاوہ، تمہاری پرورش بھی کرتے تھے۔ اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور کھانے کے قابل نہیں رہے، تو تمہارا فرض ہے کہ ان کی اس کمی کو پورا کرو۔

بڑھاپے میں قوی کمزور ہو جاتے ہیں اور انسان بچوں کی سی باتیں کرنے لگ جاتا ہے (۱۱۲)۔ لہذا اگر تمہارا باپ یا ماں یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو انہیں حقارت آمیز باتیں مت کہو۔ نہ ہی ان سے سختی اور درشتی سے کلام کرو۔ ان سے ادب اور عزت سے بات کرو اور کشادہ نگہی سے پیش آؤ۔

ان کی پرورش کے لئے انہیں اپنے بازوؤں کے نیچے سمٹاتے رکھو جس طرح انہوں نے بچپن میں، تمہیں اپنے بازوؤں کے نیچے سمٹائے رکھا تھا، اور ان کے حق میں ہمیشہ یہ آواز کرو کہ جس طرح انہوں نے بچپن میں تمہاری پرورش کی تھی، تمہارا رب، تمہارے ہاتھوں، اُسی طرح، ان کی پرورش کا انتظام کرے۔ بچوں کی پرورش تو حیوانات بھی کرتے ہیں۔ لیکن بوڑھے والدین کی پرورش صرف انسان کا خاصا ہے۔ اسی لئے اس کی تاکید کی گئی ہے۔

لیکن اگر وہ غلط راستے پر چل رہے ہوں تو انہیں سمجھانا چاہیے۔ داستانِ حضرت ابراہیم میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ (۱۱۴-۱۱۵)

(۱۱۵) اسلامی مملکت کے لئے ضروری ہے کہ نہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے ماں باپ کے رحم و کرم پر چھوڑ دے کہ وہ انہیں جس حال میں جی چاہے رکھیں، اور نہ ہی بوڑھے ماں باپ کو اولاد کا دست نگر اور آستانِ فناؤ

بنادے جس سے ان کے شرفِ انانیت کی تذلیل اور تحقیر ہو۔ اس سلسلہ میں اسلامی حکومت کی طرف سے مناسب ہدایات نافذ اور ضروری انتظامات کئے جانے چاہئیں۔

(۵)

(۱۶) یتامی

یتیم کے بنیادی معنی تو ہیں وہ جو کسی وجہ سے معاشرہ میں تنہا (بے یار و مددگار) رہ جائے خواہ وہ کتنی ہی عمر کا کیوں نہ ہو۔ لیکن موضوعِ زیرِ نظر کی رعایت سے یہاں یتامی سے مراد وہ بچے ہیں جن کا باپ (یا ماں باپ دونوں) مر جائے اور وہ لاوارث ہو جائیں۔ ایسے بچوں کی پرورش، تعلیم، تربیت، نگہداشت اسلامی معاشرہ کا فریضہ ہے۔ لیکن سوال صرف ان کی پرورش کا نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ ان کی پرورش اس انداز سے ہونی چاہیے جس سے ان کی عزتِ نفس کو ٹھیس نہ لگے۔ یتیم بچوں کو یتیم خانوں میں رکھ کر اور خیرات کے ٹکڑوں پر پال کر، ان کے شرفِ انانیت کو جس طرح ذبح کیا جاتا ہے وہ قوم کی تباہی کا موجب ہے۔ چنانچہ سورۃ الفجر میں ہے کہ تباہ ہونے والی قوموں میں ایک خرابی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ یتیموں کی عزت نہیں کرتیں بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (۸۹) لہذا، اصل سوال ان کی عزتِ نفس کی برآمدگی کا ہے۔ ان پر کسی قسم کا ناجائز دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (۹۳)۔ ان کی تربیت و اصلاح کا اطمینان بخش انتظام کرنا ضروری ہے۔ ان سے اس قسم کی راہ و رسم رکھنی چاہیے گویا وہ ہمارے بھائی ہیں۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ - قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ - وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَارْحَمُوا أَمْوَالَكُمْ - وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ - وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ - إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ - (۲: ۲۱۷)۔

یہ تم سے پتائی کے متعلق پوچھتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ ان کے معاملات کو سلجھانا موجبِ خیر ہے۔ اگر تم ان سے مل جل کر رہتے ہو، یا ان کے معاملات میں شرکت کرتے ہو تو ہمیشہ اس کا خیال رکھو کہ وہ تمہارے بھائی ہیں یا دیکھو! ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے کون اصلاح چاہتا ہے اور کس کی نیت میں فتور ہے۔ تمہیں یہ واضح ہدایات اس لئے دی گئی ہیں کہ تمہارے لئے اصلاح کا راستہ آسان ہو جائے۔ اگر اس کا قانونِ مشیت ایسا نہ ہوتا تو وہ تمہیں اس قسم کی ہدایات نہ دیتا اور اس سے تم مشکل میں پھنس جاتے۔ لیکن خدا تمہارے لئے

آسانیاں چاہتا ہے۔ (۱)۔ لیکن ان آسانیوں کے یہ معنی نہیں کہ تم جو کچھ چاہو کرو۔ تم پر کسی کا کنٹرول بھی نہ ہو۔ خدا کا قانون مکافات ہر بات پر پورا پورا غلبہ رکھتا ہے اگرچہ اس کا یہ غلبہ عین حکمت پر مبنی ہے۔ اگر ان کا کوئی مال اور جائیداد ہو تو اس کی پوری پوری حفاظت کرنی چاہیے۔ جو شخص ان امور کو سرانجام دے، اگر وہ ضرورت نہیں تو اسے اس کا معاوضہ نہیں لینا چاہیے لیکن اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس کا معاوضہ لے سکتا ہے۔ جب وہ بالغ ہو جائیں اور ان میں اپنے معاملات کے سنبھالنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو ان کا مال ان کے سپرد کر دینا چاہیے اور اس پر گواہ لے لینے چاہئیں۔

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ مُهْتَدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ. وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا. (۲)

یہ بھی یاد رکھو کہ سال کو خدا نے، تمہاری قومی معیشت کا ذریعہ (قیام کا موجب) بنایا ہے اس سے تمہیں اپنے پاؤں پر کھڑی ہونے کے قابل ہوتی ہیں۔ اس لئے اسے ایسے لوگوں کی تحویل میں نہ دو جو اس کے انتظام کی سوجھ بوجھ نہ رکھتے ہوں۔ ایسے لوگوں کے روٹی کپڑے اور صحیح تربیت کا انتظام کر دیا کرو۔

اور یتیموں کی بھی صحیح تربیت کرو اور ان کی جانچ پڑتال کرتے رہو کہ ان کی صلاحیتوں کی کس حد تک نشوونما ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ نکاح کی عمر (سن بلوغت ۱۵، ۱۶، ۱۷) تک پہنچ جائیں۔ پھر اگر ان میں عقل کی پختگی نظر آئے تو ان کا مال انہیں واپس دے دو (اگر ایسی صورت نہ ہو تو پھر دے)۔ اے مطابق کرو، اور اس خیال سے کہ وہ اب سن بلوغت کو جلدی پہنچ جائیں گے اور ان کا مال انہیں واپس دینا ہوگا، فضول خرچی کر لے ان کا مال ہڑپ نہ کر جاؤ۔ باقی رہا ان کے مال کی حفاظت اور ان کی پرورش کا معاوضہ، سو تم میں سے جو ضرورت مند نہ ہو، اسے کچھ نہیں لینا چاہیے۔ لیکن جو ضرورت مند ہو (یعنی ان کی جائیداد کے انتظام کے لئے اُسے جو وقت صرف کرنا پڑے) اس سے اس کی اپنی آمدنی پر اثر پڑتا ہو اور اس طرح وہ تنگ دست ہو جائے، تو وہ قاعدے اور قانون کے مطابق، حق النعمت لے لیا کرے، پھر جب تم ان کا مال ان کے سپرد کرنے لگو تو اس پر گواہ لے لیا کرو اور حساب فہمی کے وقت اس حقیقت کو سامنے رکھو کہ تم یہ حساب خدا کو دے رہے ہو جو ظاہر اور

پوشیدہ ہر بات سے واقف ہے، اس لئے ٹھیک ٹھیک حساب لینے والا ہے۔

آیات (۳۵۱)، ذ (۳۵۲) میں بھی اس کی تاکید کی گئی ہے۔

ان کے مال میں سے ایک پائی بھی ناجائز طریق سے نہیں کھا جانی چاہیے۔ سورۃ النساء میں ہے۔

وَأْتُوا الصَّامِيْنَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَخْبِيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ اِلَآ اَمْوَالَهُمْ اِنتَه كَانَ حُوبًا كَبِيْرًا۔ (۳۵۲)

اس قانون کی رو سے، تمہارے اپنے بچوں اور عتیوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ اس لئے، ان کے مفاد اور حقوق کی بھی اسی طرح نگہداشت کر جس طرح تم اپنی اولاد کے مفاد کی نگہداشت کرتے ہو۔ ان کا مال واسباب بڑی احتیاط سے سنبھال کر رکھو، ایسا نہ کرو کہ ان کی اچھی اچھی چیزیں اپنی مکئی چیزوں سے بدل لو۔ ان کا مال الگ الگ رکھو، اپنا الگ۔ ان کے مال میں خرد برد کرنا بڑی بے انصافی کی بات ہے۔ (جو بچارا، معاشرہ میں تنہا رہ جائے، اس کی مدد کرنی چاہیے نہ کہ اس کا حق تلف کر لینا چاہیے)۔

چند آیات آگے جا کر کہا۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الصَّامِيْنَ ظُلْمًا اِنَّهُمْ يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا۔ (۳۵۳)

یاد رکھو جو لوگ ظلم اور نا انصافی سے عتیوں کا مال کھا جاتے ہیں، ان کے متعلق یوں سمجھو گویا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھڑپے ہیں جس سے ان کے جذبات حرص و ہوس اور بھڑک اٹھتے ہیں۔ ان کی نیت نہیں بھرتی، اور وہ ناجائز دولت کے پیچھے پاگلوں کی طرح مارے مارے پھرتے رہتے ہیں۔ اس سے ان کی صلاحیتیں جل کر رکھ کا ڈھیر ہو جاتی ہیں۔

اگر معاشرہ میں بیوہ عورتیں اور ان کے ساتھ یتیم بچے رہ جائیں تو انہیں باعزت مقام دینے کے لئے قافون وحدت از دواج میں استثناء کر کے، ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دے دینی چاہیے۔ (اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے)۔

اسلامی مملکت کے لئے ضروری ہے کہ قرآن کی اس راہ نمائی میں ضروری قوانین وضع کرے۔ عربی لغت کی رو سے لڑکا سن بلوغت تک پہنچے تک یتیم کہلاتا ہے لیکن لڑکی کی جب تک شادی نہ ہو جائے یتیم ہی کہلاتی ہے۔ نیز بیوہ عورتوں کو بھی یتیموں کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے۔ (۳۵۴)

ایک غلط فہمی کا ازالہ

قرآن کریم کی رو سے عائلی زندگی سے متعلق احکام و ہدایات یہی ہیں لیکن سورہ نسا کی ایک آیت کا ہمارے
میں جو مفہوم عام طور پر لیا جاتا ہے اس کا صحیح مطلب بیان کرنا ضروری ہے وہ آیت یہ ہے۔

الزَّجَّالُ قَوَّامُونَ عَلَى النَّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ وَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فِعْظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا۔ (نہ)

اس کا ترجمہ عام طور پر یوں کیا جاتا ہے۔

مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس واسطے کہ بڑائی دی اللہ نے ایک کو ایک پر اس واسطے کہ خراج کئے انہوں نے اپنے
مال۔ پھر جو عورتیں نیک ہیں سو تابعدار ہیں نگہبانی کرتی ہیں پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت سے۔ اور جن کی بد خوئی کا ڈر
ہو تو تم ان کو سمجھاؤ۔ اور جدا کر دو سونے میں۔ اور مارو۔ پھر اگر کہانیں تمہارا تو مت تلاش کرو ان پر راہ الزام کی
بے شک اللہ ہے سب سے اوپر بڑا۔ (ترجمہ مولانا محمود الحسن مرحوم)

اس ترجمہ کی رو سے فیصلہ یہ کر لیا گیا کہ۔

(۱) مرد عورتوں کے حاکم اور ان پر داروغہ ہیں۔

(۲) نیک عورتیں وہ ہیں جو خاوندوں کی تابعدار ہیں۔

(۳) اگر عورت، خاوند کی اطاعت نہ کرے، تو خاوند کو چاہیے کہ

و۔ اسے سمجھائے۔ اگر وہ اس پر بھی حکم نہ مانے تو

ب۔ اسے اپنی خواب گاہ سے الگ کر دے۔ یعنی تعلقات زنا شوقی منقطع کرے۔ اور اگر وہ اس

پر بھی فرمانبرداری نہ کرے تو

ج۔ اسے مارے۔

بہا ہتہ ظاہر ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کی یہ نوعیت اور خاوندوں کی یہ حیثیت قرآن کریم کی اس ساری تعلیم
احکام کے خلاف ہے جن کی وضاحت گذشتہ اوراق میں کی جا چکی ہے۔ اس آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے۔

جہاں تک فطری فرائض کا تعلق ہے مردوں اور عورتوں کی بعض صلاحیتوں میں فرق ہے۔ کسی میں مردوں کو برتری حاصل ہے کسی میں عورتوں کو۔ ان فرائض کی سرانجام دہی کا نتیجہ ہے کہ عورت بیشتر وقت لئے کسب معاش سے معذور ہو جاتی ہے اور اس کی ضروریات کا کفیل مرد ہوتا ہے۔ (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) کے یہی معنی ہیں۔ اس انتظام کے بعد عورتیں اپنے مخصوص فرائض (اولاد کی پیدائش اور پرورش) کو اطمینان سے سرانجام دے سکتی ہے، لہذا انہیں چاہیے کہ اپنی ان مخصوص مضر صلاحیتوں کی حفاظت کریں لیکن اگر اس کے باوجود یہ صورت پیدا ہو جائے کہ عورتیں (بغیر کسی معقول عذر کے) ان فرائض سے سرکشی اختیار کریں تو یہ انفرادی مسئلہ نہیں رہے گا۔ قوم کا اجتماعی مسئلہ بن جائے گا کیونکہ اس کا تعلق تحفظ و افزائش نسل سے ہے۔ اس کے لئے معاشرہ کو چاہیے کہ عورتوں کو اس کی بابت سمجھایا جائے۔ اگر یہ طریق موثر ثابت نہ ہو تو ان کے خاوندوں کو کہا جائے کہ وہ ان سے تعلقات زناشوی کچھ وقت کے لئے منقطع کر لیں تاکہ اس نفسیاتی اثر سے ان میں ذہنی تبدیلی پیدا ہو جائے اور اگر وہ اس پر بھی باز نہ آئیں تو عدالت انہیں بدنی سزا بھی دے سکتی ہے۔

آپ نے دیکھا کہ یہ مسئلہ قوم کی اجتماعی زندگی سے متعلق ہے اور بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر عورتیں اس سلسلہ میں عدم تعاون پر اتر آئیں اور اجتماعی مفاد و انسانیت کے خلاف سرکشی بریں تو معاشرہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کے ازالہ کے لئے موثر اقدامات کرے۔ یہ ایک معاشرتی جرم ہے جس کی سزا بھی دی جاسکتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مردوں کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے کہ وہ عورتوں کو مارنے پیٹنے پر اتر آئیں کہ وہ ان کے حاکم ہیں اور ان پر دار و فہ مقرر کئے گئے ہیں۔ یہ تصور غیر شرعی ہے۔

وراثت اور وصیت

~ (۲) ~

وصیت

ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے ترکہ کے متعلق وصیت کرے۔ یہ وصیت پورے ترکہ کے متعلق ہونی چاہیے اور ہر اس شخص کے لئے ہونی چاہیے جسے وہ اپنے ترکہ میں سے کچھ دینا چاہیے۔ اس میں وارثا وغیرہ کی کوئی تفریق نہیں۔

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ
الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ - حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ - (۲: ۱۸۰)

تم پر پت نون فرض قرار دیا جاتا ہے کہ جب تم نہ دیکھو کہ تمہاری موت قریب ہے اور تم اپنے پیچھے کچھ مال و دولت چھوڑ رہے ہو تو تم اپنے والدین اور اقربین کے لئے قاعدے کے مطابق وصیت کر جاؤ یا اس کا تمام متعین (مسلمانوں) پر فرضیہ خداوندی ہے۔ (ترکہ کی تقسیم، وصیت پوری کرنے کے بعد ہوگی۔ ۲: ۱۸۰)

اس آیت میں دیکھئے۔ پہلے کتب علیکم کہا گیا ہے یعنی تم پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور آخر میں حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ سے اس کی تاکید کی گئی ہے کہ متعین پر ایسا کرنا لازم ہے۔ نیز اس میں پورے کے پورے مال کے لئے وصیت کو فرض قرار دیا گیا ہے اور والدین اور اقرباء کہہ کر اس بات کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہ وصیت وراثہ کے حق میں بھی ہو سکتی ہے نیز اقرباء میں رشتہ دار بھی شامل ہیں اور غیر رشتہ دار بھی جنہیں وصیت کرنے والا اپنا قریبی سمجھے۔

(۲) قرآن کریم نے وصیت کی فرضیت کو اس قدر اہم قرار دیا ہے کہ اس کی جزئیات تک کے لئے بھی خود ہی

ہدایات دی ہیں۔ سورۃ مائدہ کی حسب ذیل آیات قابل غور ہیں۔ فرمایا۔

لَا يَتَّهِمُ الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةً بَيْنَهُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصْنَا بِتَكْمُ مَصِيَّةِ الْمَوْتِ. تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمُنِ بِاللَّهِ إِنَّهُمَا لَمَنْ لَا تَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا تَنْكُمُ شَهَادَةُ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْآثِمِينَ. فَإِنْ عُدْرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومُنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولَايْنِ فَيُقْسِمُنِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. ذَلِكَ أَذَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهٍهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ آيْمَانِهِمْ. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ - (۱۰۸-۱۱۴)

اے جماعتِ مومنین! یاد رکھو! کہ اگر تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریباً جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو (کیونکہ وصیت کرنا فرض ہے۔ ۱۰۸) تو اس کے لئے گواہوں کی ضرورت ہوگی۔ سو تم اپنے لوگوں میں سے دو ایسے گواہ مقرر کرو جو انصاف پسند ہوں۔ لیکن اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور ایسی جگہ پر جہاں اپنے آدمی موجود نہیں اور وہاں موت کا سامنا ہو جائے تو پھر دو مسکد لوگ ہی گواہ بنالو۔

پھر جب ان کی شہادت کی ضرورت پڑے تو تمہارا سنج انہیں، صلوٰۃ کے بعد (مسجد میں) ٹھیرالیں (کیونکہ وہی تمہاری عدالت گاہ ہے) اگر تمہیں شبہ ہو کہ وہ ویسے سچ نہیں کہیں گے، تو وہ قسم کھا کر کہیں کہ ہم نے اس گواہی کے عوض کسی سے کچھ نہیں لیا، خواہ وہ ہمارا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو اور نہ ہی ہم سچی شہادت کو چھپائیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم مجرم ہوں گے۔

اگر یہ معلوم ہو جائے کہ انہوں نے سچی گواہی نہیں دی تو جس پارٹی کے خلاف انہوں نے غلط گواہی دی تھی، اس پارٹی کے دو گواہ سامنے آئیں اور خدا کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی، سابقہ گواہوں کے مقابلہ میں زیادہ سچی ہے۔ ہم حق سے ذرا بھی سجاؤ نہیں کریں گے۔ اگر ایسا کریں تو ہم مجرم قرار دیئے جائیں۔

(قانونِ خداوندی میں شہادت پر شہادت لینے کی گنجائش اس لئے رکھ دی گئی ہے کہ اس سے، اس امر کا امکان ہے کہ گواہ حقیقت کے مطابق شہادت دیں کیونکہ انہیں اس کا خدشہ ہو گا کہ دوسرے گواہوں

اور قاعدے قانون کے مطابق اپنے لئے کچھ اور فیصلہ کر لیں، تو اس سے تم پر کوئی الزام نہیں آتا۔ یاد رکھو! اللہ کا قانون بڑی قوت والا، لیکن اس کے ساتھ ہی حکمت پر مبنی بھی ہے۔

وراثت

وراثت کے احکام بہ ہئیتِ مجموعی، سورہ النسا کی دو آیات میں دیئے گئے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ان آیات کو درج کر دیا جائے اور اس کے بعد ان احکام کو تفصیل وار بیان کیا جائے۔

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْوِثْقَةِ لِلْأُنثَىٰ. فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مِمَّا تَرَكَ. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. وَلَا يُورِثُ بَعْضُكُم مِّمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِ الثُّلُثُ. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. أَلْبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا. فَرِيشَةٌ مِنَ اللَّهِ. إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ. وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (٤: ١١-١٣)

ان آیات کی روشنی میں قانونِ وراثت کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے اولاد سامنے آتی ہے۔ اس کے متعلق خدا کا حکم یہ ہے کہ:-

(۱) لڑکے کے لئے دو لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ یعنی ایک لڑکی = (۱/۲)، اور ایک لڑکا = (۱/۲)۔ [یاس لئے کہ کنبے کے اخراجات کا گھیل مرد ہے، عورت نہیں۔ (۱/۲)]۔ آیت میں الفاظ الذکور والا فشی ہیں۔ یعنی

مذکر اور مؤنث۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں خدا نے خود حصّے نہ مقرر کر دیئے ہوں اور وارثوں میں مرد اور عورتیں شامل ہوں تو وہاں یہی اصول کارفرما ہوگا۔ یعنی عورت کے مقابلہ میں مرد کا ڈگنا حصّہ۔

(۲) اگر لڑکیاں (دو یا) دو سے زیادہ ہوں تو ان سب کے لئے ترکہ کا حصّہ $(\frac{2}{3})$ ہے۔ اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو نصف۔ یعنی اگر لڑکے ساتھ نہ ہوں اور صرف لڑکیاں وارث ہوں تو تقسیم اس طرح ہوگی۔

(۳) متوفی کے ماں باپ میں سے ہر ایک کا چھٹا حصّہ $(\frac{1}{6})$ ہے، بشرطیکہ متوفی کی اولاد بھی ہو۔ لیکن اگر اس کی اولاد نہ ہو اور صرف اس کے ماں باپ اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کا حصّہ $(\frac{1}{3})$ ہے اور باقی باپ کا $(\frac{2}{3})$ اگر اس کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں کا حصّہ $(\frac{1}{6})$ ہے۔ [اس کے ساتھ شق نمبر ۵ ملائیے]۔

یاد رہے کہ یہ تقسیم متوفی کی وصیت پوری کر دینے اور قرضہ چکا دینے کے بعد ہوگی۔ یعنی پہلے متوفی کا قرضہ چکا کر پھر بقایا وصیت کے مطابق تقسیم کرو۔ اگر وصیت پورے ترکہ پر حاوی نہ ہو، یا وہ وصیت نہ کر سکا ہو تو اس صورت میں تقسیم ترکہ مندرجہ بالا حصّوں کے مطابق کرو۔ اس لئے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ یا تمہاری اولاد میں سے کون سا رشتہ نفع رسانی کے لحاظ سے تم سے قریب تر ہے۔ لہذا یہ حصّے خدا نے خود مقرر کر دیئے ہیں۔ یعنی متوفی تو جانتا تھا کہ کونسا شخص اس کے ترکہ کا زیادہ حقدار ہے اس لئے وصیت کرنا فرض قرار دیا گیا تھا۔ لیکن اگر وہ وصیت نہیں کر سکا یا اس کی وصیت پورے ترکہ پر حاوی نہیں تو پھر خدا نے اسے تم پر چھوڑنے کے بجائے، حصّوں کی تقسیم کو خود اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔

(۴) اب عقدی رشتوں کی طرف آئیے :-

(۱) بیوی کے ترکہ میں سے خاوند کا حصّہ $(\frac{1}{4})$ ہوگا بشرطیکہ اس کی (بیوی کی) اولاد نہ ہو۔ اگر اس کی اولاد ہو تو خاوند کا حصّہ $(\frac{1}{8})$ ہوگا۔ یہ تقسیم قرضوں کی ادائیگی اور وصیت پوری کرنے کے بعد ہوگی۔

(۲) خاوند کے ترکہ میں بیوی کا حصّہ $(\frac{1}{8})$ ہے، اگر خاوند کی اولاد نہ ہو۔ اور اگر خاوند کی اولاد ہو تو بیوی کا حصّہ $(\frac{1}{16})$ ہے۔ وصیت پوری کرنے اور قرضہ بیاقی کرنے کے بعد۔

(۵) [شق ۳ کے تسلسل میں دیکھیے] اگر متوفی لا ولد ہو (جسے کلالہ کہتے ہیں) اور اس کے ماں باپ بھی ہوں

اور بھائی بہن بھی تو :-

(۱) اگر ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کے لئے $(\frac{1}{4})$ ہوگا۔

(۲) اگر بھائی بہنوں کی تعداد ایک سے زیادہ ہو تو وہ سب $(\frac{1}{4})$ میں شریک ہوں گے۔

(ج) ماں، باپ کا حصہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ [ملاحظہ ہو شق ۱۷]

یہ تقسیم بھی قرضہ چکلنے اور وصیت پوری کرنے کے بعد ہوگی۔

(۶) اگر لادہ متوفی کے ماں باپ بھی نہ ہوں، صرف بہن بھائی ہوں تو ترکہ کی تقسیم آیت (۱۷۴) کے مطابق ہوگی۔

جس کا ذکر آگے چل کر آتا ہے۔

ان احکام کی روشنی میں حسب ذیل اصول تقسیم متفرع ہوتے ہیں :-

(۱) متوفی جو کچھ چھوڑ کر مرے، اس میں سے پہلے اس کا قرضہ ادا کرنا چاہیے اور بقایا، اس کی وصیت کے مطابق

تقسیم کرنا چاہیے۔ وصیت کے متعلق پہلے تفصیل سے لکھا جا چکا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک آیت اور بھی ہے۔

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ
فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ - اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمٌ شَهِيدًا - (۲۴۸)

جو کچھ کسی کے والدین یا اقرباء چھوڑ جائیں، ہم نے اس کے حصے مقرر کر دیئے ہیں۔ یہ حصے صرف نسی رشتوں

تک محدود نہیں، عقدی رشتے بھی ان میں شامل ہیں۔ انہیں بھی ان کے حصے دے دیا کرو۔ اسے اچھی طرح

یاد رکھو کہ خدا کی نگاہ ہر بات پر ہے۔

”عَقَدْتُ أَيْمَانُكُمْ“ (جن کے ساتھ تمہارے معاہدے ہیں) میں ایک تو میاں بیوی آتے ہیں کیونکہ ان کا باہمی

رشتہ عقدی ہوتا ہے، نسی نہیں ہوتا۔ اور دوسرے وہ لوگ جنہیں کچھ دینے کے لئے معاہدہ کیا گیا ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ

معاہدہ وصیت کی رو سے ہوگا۔

(۲) اگر متوفی وصیت نہیں کر سکا یا اس کی وصیت پوری ہو جانے کے بعد کچھ مال بچ گیا ہے تو اس کی تقسیم

آیت (۱۷۴) کی رو سے ہوگی۔ عملاً طریق یہ ہونا چاہیے کہ جن وارثوں کے متعین حصے قرآن کریم نے مقرر کر دیئے

ہیں، پہلے انہیں ان کا حصہ دے دیا جائے، اور پھر دوسرے ورثہ کو دیا جائے۔

اگر قوانین بالا کے مطابق ترکہ کی تقسیم کے بعد کچھ بچ جائے تو وہ اسلامی حکومت کی طرف منتقل ہو جائیگا۔

جس طرح لاوارث کا ترکہ حکومت کی ملکیت قرار پاتا ہے۔

وہ آیت جس میں ایسے کلام کا ذکر ہے جس کے نہ ماں باپ ہوں نہ اولاد، حسب ذیل ہے۔

يَسْتَفْتُونَكَ - قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ - اِنْ اَمُوْهُ هَلَكَ لَيْسَ لَكَ وَلَدٌ وَّلَا اُخْتُ

فَلَهَا نِصْفٌ مَّا تَرَكَ - وَهُوَ يَرِيْهَا اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ - فَاِنْ كَانَتْ اِثْنَتَيْنِ

فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ - وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِذَكَ مِثْلُ حَقِّ الْأُنثَيَيْنِ -
يُتَبَيَّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا - وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - (۱۱۷)

اس سورۃ کے شروع میں وراثت کے قوانین بیان کئے گئے تھے جن میں کلالہ - یعنی لادولہ کا ذکر بھی آیا تھا۔
وہاں اُس لادولہ مرنے والے کا ذکر تھا جس کے ماں باپ اور بہن بھائی موجود ہوں - (۱۱۷) - اسی ضمن میں یہ
لوگ تم سے کچھ مزید دریافت کرتے ہیں - کہو کہ اس کے متعلق تمہیں خود خدا بتاتا ہے۔

اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کی نہ اولاد ہو نہ ماں باپ - تو اس کے ترکہ کی تقسیم یوں ہوگی۔

(۱) اگر متوفی مرد ہو اور اس کی صرف ایک بہن ہو تو ترکہ میں اس کا حصہ نصف ہوگا۔

(۲) اگر ایک بہن کے بجائے دو (یا دو سے زیادہ) بہنیں ہوں تو ان کے لئے ترکہ کا دو تہائی (۲/۳) حصہ ہوگا۔ (دو بہنوں
سے زیادہ کے لئے آیت (۱۱۷) دیکھئے)

(۳) اور اگر بھائی بہن ملے جلے ہوں تو سارا ترکہ ان کا ہوگا اور ایک مرد کے لئے دو عورتوں کے برابر حصہ۔

کا اصول کا رفرما ہوگا (۱۱۷)

(۴) اگر متوفیہ عورت ہو تو اس کے ترکہ کا وارث اس کا بھائی ہوگا۔

(تقسیم قرضہ کی ادائیگی اور وصیت پوری کرنے کے بعد ہوگی) (۱۱۷)

اللہ تمہیں یہ احکام کھول کھول کر بتاتا ہے تاکہ تم غلطی میں نہ پڑو۔ اور اللہ ہر بات کا صحیح صحیح علم رکھتا ہے۔ اس
لئے اس کے احکام و قوانین علم و حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔

ان آیات سے واضح ہے کہ کلالہ (لا اولاد متوفی) کی دو قسمیں ہوں گی۔ (۱) جس کے ماں باپ ہوں۔ اور (۲) جس
کے ماں باپ نہ ہوں۔ ان دونوں کے ترکہ کی تقسیم الگ الگ طریق سے ہوگی۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے۔
اگر تقسیم ترکہ کے وقت ایسے لوگ بھی موجود ہوں جن کا ترکہ میں کوئی حصہ نہ ہو لیکن وہ مستحق امداد ہوں تو انہیں
بھی ان کی دل جوئی کے لئے (عدالت) کچھ دے سکتی ہے۔

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَنزِلُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ
قَوْلًا مَعْرُوفًا - (۱۱۸)

اگر تقسیم وراثت کے وقت ایسے رشتہ دار بھی موجود ہوں جن کا ترکہ میں حصہ نہ ہو، یا دو سے زائد یتیم اور مسکین،
تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو اور سمجھا دو کہ ترکہ کی تقسیم، قانون اور قاعدے کے مطابق ہوگی جس کی رو

نہیں بطور حق کچھ نہیں مل سکتا۔ جو کچھ انہیں دیا گیا ہے محض ان کی دل جرنی کی خاطر ہے۔

ترکہ تقسیم کرنے والوں کو اس میں بڑی احتیاط برتنی چاہیئے۔

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَذَكَّرُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضَعُفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا مَعْلُومًا۔ (۲/۱۷۷)۔

ترکہ کی تقسیم صحیح قاعدے کے مطابق کرنی چاہیئے۔ اور اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیئے کہ اگر تم بھی اپنے پیچھے ناتواں اولاد چھوڑ جاؤ تو تم کبھی نہیں چاہو گے کہ ان سے بے انصافی ہو۔ لہذا، تم قانونِ خداوندی کی نگہداشت کرو اور ان معاملات میں ایسی بات کرو جو بالکل صاف، سیدھی اور محکم ہو۔

یہ حدودِ اللہ ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے اسلامی مملکت جزئی قوانین خود مرتب کریگی۔ ”حدود“ کے معنی ہوتے ہیں وہ (FRAME) جس کے اندر رہتے ہوئے اسلامی مملکت جزئی قوانین مرتب کرنے کی مجاز ہے۔ یہ حدود غیر متبدل ہوں گی لیکن ان کے تحت وضع کردہ جزئیات حالات کی مطابق بدلتی رہیں گی۔ خدا کا مقرر کردہ، غیر متبدل۔ انسانوں کا وضع کردہ قابلِ تغیر و تبدل۔

یتیم ہوتے کی وراثت

وراثت کے سلسلہ میں ایک اہم نکتہ کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ہمارے دین میں صرف باپ کو کہتے ہیں اولاد (اولاد) بیٹے (بیشیوں) کو۔ لیکن عربی زبان میں (اور قرآن کریم کی رو سے) والد میں باپ، دادا، پردادا (اوپر تک) شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح والد میں بیٹا، پوتا، پرپوتا (نیچے تک) شامل ہوتے ہیں۔ ان معانی کے پیش نظر تقسیمِ ترکہ کا اصول ایک مثال سے سمجھئے۔

زید — عمر — رشید

اس میں زید کا بیٹا عمر ہے اور عمر کا بیٹا رشید یعنی رشید، زید کا پوتا ہے۔ زید کی وفات پر اسکے والد (بیٹے) عمر کو بیٹے کا حصہ ملیگا۔ لیکن اگر عمر پہلے فوت ہو چکا ہے تو وہ حصہ رشید کو ملیگا، کیونکہ اب زید کا والد ہے یعنی یتیم پوتا اپنے دادا کے ترکے سے حصہ پائیگا۔ قرآن کریم کی رو سے وہ محروم الارث نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح، رشید کی وفات پر اس کا والد (عمر) اس کے ترکے سے حصہ پائیگا۔ لیکن اگر عمر پہلے مر چکا ہے تو رشید کے ترکے سے وہی (باپ والا حصہ) زید کو ملیگا۔ کیونکہ اب وہی اس کا والد ہے۔ یہی اصول دادی، نانا، نانی اور نواسہ، نواسی وغیرہ کی صورت میں کارفرما ہوگا۔

جنسی تعلقات و جرائم

— (۳) —

(۱) زنا

اپنی منکوحہ بیوی کے سوا، کسی اور سے جنسی اختلاط زنا ہے۔ قرآن کریم میں مومنین کی خصوصیات کے سلسلہ میں کہا گیا ہے:-

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَنفُسِهِمْ حَفِظُونَ. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. - (۲۳/۵)

(مومن وہ ہیں) جنہوں نے اپنی جنسی توانائیوں کو محفوظ رکھا اور انہیں صرف اپنی بیویوں پر صرف کیا، یا ان لڑکیوں پر جو (انسداد غلامی کے متعلق قرآنی احکام نازل ہونے سے پہلے ۴/۴) ان کے ملک میں آچکی تھیں۔ (لیکن جنہیں نکاح کے بعد بیویوں کا ہم تپہ قرار دیا جا چکا تھا)۔ ان سے زنا شوقی کے تعلقات رکھنے پر کوئی ملامت نہیں۔

اس کے بعد ہے:-

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَدُوْنَ. - (۲۳/۵)۔ (نیز ۲۴/۲۹)

جو کوئی ان کے علاوہ، جنسی تعلق کی کوئی صورت اختیار کرے تو وہ قانون شکنی ہوگی اور حدودِ خداوندی سے تجاوز (جو سنگین جرم ہے)۔ (۲۴/۲۹)۔

(۲) زنا، جرم ہے اور اس میں (بجز زنا بالجبر کے) مرد اور عورت دونوں یکساں مجرم ہوتے ہیں۔ سورہ النور

گیا ہے کہ اگر (بفرض محال) نبی کی بیوی سے اس قسم کا جرم سرزد ہو تو ان کی سزا دگنی ہوگی۔

لَيَنْتَازُ النَّبِيُّ مِنْ يَمَانٍ مُكْنٌ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ (۳۳)

اے نبی کی بیوی! اگر تم میں سے کسی سے کوئی نازیبا حرکت نہ ہو گئی تو اسے اس کی دگنی سزا ملے گی۔ قانونِ خداوندی کی رو سے ایسا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا۔ دیکھو اس لئے کہ تمہاری زندگی کو دوسری عورتوں کے لئے نمونہ بننا ہے۔

(۵) ایسے حالات پیدا نہ کرو جن سے وہ جو تمہارے زیر اثر ہوں، زندہ کے لئے مجبور ہو جائیں۔ سورۃ النور میں ہے۔

وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ إِنْ أَرَادْتَ تَحْصِنًا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ (۳۴)

اور تمہاری نوجوان لڑکیاں (نوکرائیاں یا لونڈیاں) جو نکاح کا ارادہ رکھتی ہوں، انہیں اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر اس سے نہ روکو۔ اس طرح وہ بدکاری پر مجبور ہو جائیں گی۔ اور اگر کوئی انہیں اس طرح مجبور کرے گا، تو قانونِ خداوندی میں یہ شق بھی موجود ہے کہ وہ اس جبر کے خلاف ان کی حفاظت کرے اور انہیں سامانِ نشوونما مہیا کرے۔ (اسلامی مملکت کا فریضہ ہے کہ وہ ایسا کرے)۔

(۲) لواطت یا سحاق

اگر دو مرد (یا دو عورتیں) "فحش" کی مرکب ہوں تو انہیں مناسب سزا دو۔ (اس کی سزا قرآن کریم نے خود مقرر نہیں کی، لیکن اگر ان میں اصلاح کا امکان ہو تو عدالت کی صوابدید کے مطابق، انہیں معاف بھی کیا جاسکتا ہے۔

وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَاذُوهُمْ فَآذُوهُمْ إِنَّا لَنَاصِرُ لَهُمْ فِي مَا ظَلَمُوا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ (۳۵)

اگر دو مرد اس قسم کی (بے حیائی) کی حرکت کے مرکب ہوں تو انہیں (مناسب) سزا دو۔ لیکن اگر وہ اپنے کئے پر نادم ہو کر اس سے باز آجائیں اور اپنی اصلاح کریں، تو ان سے درگزر کرو۔ اللہ کے قانون میں معافی کی گنجائش بھی ہے (جو اکثر حالات میں جرم کی روک تھام کا موجب بن کر باعثِ رحمت بن جاتی ہے۔

اس آیت میں صیغہ (وَالَّذِينَ) تو مذکر کا ہے (یعنی دو مرد) لیکن استنباطاً اس سے مراد ”دو عورتیں“ بھی ہو سکتی ہیں۔ ہم نے اسی لئے عنوان میں ”سحاق“ بھی لکھ دیا ہے جس کی ترکیب دو عورتیں ہوتی ہیں۔

قرآن کریم نے قصہ قوم لوط میں ”لواطت“ (HOMO SEXUALITY) کو بڑا ہی شنیع اور مذموم فعل قرار دیا ہے۔ اس سے بھی اس فعل کا ارتکاب جرم قرار پا جاتا ہے۔ (دیکھئے ۷۴ ذ ۲۷)

نوٹ:- اختلاط ہم جنس کے لئے ہمارے ہاں ”لواطت“ کی اصطلاح عام ہے۔ لیکن چونکہ اس سے ذہن مضطرب لوط (علیہ السلام) کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جو خدا کے رسول تھے، اس لئے اس اصطلاح کو نہ ہی استعمال کیا جائے تو اچھا ہے۔ اس کے لئے ”اغلام“ کی اصطلاح بھی رائج کی جاسکتی ہے۔

(۳) مبادیات زنا

(۱) جو عورت کسی ایسی حرکت کی مرتکب ہو جو زنا کی طرف لے جانے والی ہو (یعنی عام بے حیائی کی باتیں) اور اس کے لئے چار گواہ موجود ہوں، تو اسے مکان سے باہر جانے سے روک دینا چاہیے۔

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَاءِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوا فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّهِنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ (۲۴)

اگر تمہاری عورتوں میں سے کسی سے ایسی بے حیائی کی حرکت سرزد ہو (جو زنا کی طرف لے جانے کا موجب ہو سکتی ہو) تو ان کے خلاف اپنے میں سے چار گواہ لاؤ۔ اگر وہ اس کی شہادت دیں اور جرم ثابت ہو جائے (تو) ان عورتوں کو باہر آنے سے روک دو تا آنکہ انہیں موت آجائے یا خدا کا قانون اُن کے لئے ایسی صورت پیدا کر دے جس سے وہ اس قسم کی حرکات سے رُک جائیں۔ مثلاً اگر وہ شادی شدہ نہیں تو ان کی شادی ہو جائے۔

(زنا کی سزا کا ذکر پچ ۲ میں ہے اور تہمت لگانے کا پچ ۱ میں)۔

اس آیت میں ”الفاحشہ“ کا ترجمہ عام طور پر زنا کیا جاتا ہے لیکن ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں اس لئے کہ قرآن کریم نے زنا کی سزا کو کوڑے مقرر کی ہے (پچ ۲) اور یہاں سزا صرف ”پابند مسکن“ کرنا ہے اس لئے اس سے مراد زنا نہیں بلکہ ایسی بے حیائی کی باتیں ہیں جنہیں اگر روکا نہ جائے تو وہ زنا پر منتج ہو سکتی ہیں۔ ہم نے اسی لئے اس کا مفہوم ”مبادیات زنا“ لیا ہے۔ جرم زنا کے ثبوت کے لئے گواہوں کا ذکر قرآن میں نہیں آیا۔

(۲) شادی شدہ عورت سے ”کھلی ہوئی بے حیائی“ کا ارتکاب ہو تو اس کے مہر میں سے کچھ رقم وضع کی جاسکتی

ہے۔ (تفصیل تہر کے عنوان میں گزر چکی ہے۔ متعلقہ آیت (۱۹) ہے۔

۴، فواحش

(۱) فواحش کے قریب مت جاؤ خواہ وہ کھلی ہوئی بے حیاتی ہو یا چھپی ہوئی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ۔ (۱۵۶، نيز ۲۲)۔ بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ پہنکو۔ خواہ وہ کھلی ہوئی بے حیائی ہو یا پوشیدہ ۴

(۲) فواحش کی اشاعت و تشہیر مت کرو۔ ایسا کرنا مستوجب سزا جرم ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ (۲۲)

یاد رکھو۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ جماعتِ مومنین کے اندر بے حیائی کی باتیں پھیل جائیں، انہیں اس زندگی میں بھی (از روئے قانون) سخت سزا ملے گی، اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس قسم کی باتیں کس قدر تباہی کا موجب ہوتی ہیں، اور تم اس حقیقت کو نہیں جانتے۔

اس میں تمام وہ اسباب و ذرائع آجائیں گے جن سے معاشرہ میں بے حیائی کی باتیں یا خیالات پھیلتے ہیں۔ (۳) ان جرائم کے مرتکبین میں اگر اصلاح کا امکان ہو تو معافی کی گنجائش ہے۔

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ۔ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ ذُنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (۲۳)

اگر مومنین سے کسی (غلطی سے) کوئی معیوب حرکت سرزد ہو جاتی ہے، یا وہ اپنے آپ پر (یا ایک دوسرے پر) زیادتی کر بیٹھتے ہیں، تو وہ اس پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے، بلکہ، فوراً قانونِ خداوندی کو اپنے سامنے آتے ہیں، اور اُس کے مطابق، اپنی اصلاح کر کے، اپنی غلطی کے مضر اثرات سے حفاظت کا سامان طلب کر لیتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ غلط اقدامات کے مضر اثرات سے، قانونِ خداوندی کے سوا اور کہاں سے حفاظت مل سکتی ہے؟

۵، شریفی ادیوں سے چھڑ چھاڑ۔ یا ان کے خلاف غلط باتیں مشہور کرنا۔

یہ سنگین جرم ہے جس کی سزا حقوقِ شہریت سے محرومی سے لیکر موت تک ہو سکتی ہے۔ سورۃ احزاب میں

پہلے کہا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّزَوْجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ حُلَاهِبِهِنَّ
ذَلِكَ أَذَىٰ أَنْ يُعْرِضْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ - وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا - (۳۳)

اے نبی! تو اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دے کہ وہ باہر نکلیں تو اپنے کپڑوں کے اوپر ایسا کشادہ سا کپڑا پہن لیا کریں جس سے زینت نمایاں نہ ہو۔ (۳۳)۔ یہ اس لئے ضروری ہے کہ وہ پہچانی جاسکیں (کہ شریف بیبیاں جا رہی ہیں) اور کوئی بد قماش انہیں تنگ نہ کرے۔ یہ چیز ان کے لئے قانونِ خداوندی کی رُود سے حفاظت اور تربیت کا موجب بن جائے گی۔

اس کے بعد فرمایا۔

لَيْسَ لَكُمْ يَنْتَهِي الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ
بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا - مَلْعُونِينَ - أَيُّمَا ثِقَفُوا اخذُوا وَقَتَّلُوا
فَقَتِّلُوا - (۳۴)

تم اتنی احتیاط نہ کرو۔ اگر اس کے بعد بھی منافقین یعنی وہ لوگ جن کے دل میں شبہاتیں بھری ہوئی ہیں اور وہ فتنہ پرور جن کا کام ہی معاشرہ میں شرانگیزی پھیلانا ہے، اپنی خباثتوں سے باز نہ آئیں تو پھر ان کے خلاف قوت کا استعمال کرنا چرچا اس سے یہ لوگ کچھ عرصہ بعد یہاں سے دور ہو جائیں گے اور ان تمام مراعات سے محروم کر دیئے جائیں گے جو انہیں اسلامی مملکت کے شہری ہونے کی حیثیت سے حاصل ہیں)۔ اگر یہ اس پر بھی اپنی سرکشی سے باز نہیں آئیں گے تو جہاں کہیں بھی ہوں گے، انہیں گرفتار کیا جائے گا، اور سختی سے قتل کیا جائے گا۔

۶۔ تہمت تراشی

(۱) پاک دامن عورتوں کے خلاف تہمت لگانے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ چار گواہ لائے۔ اگر جرْم ثابت نہ ہو تو تہمت لگانے والے کی سزا اسی کوڑے ہے۔ اس کے بعد اس شخص کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اس میں اصلاح کا امکان ہو تو اسے معاف کیا جاسکتا ہے۔

وَالَّذِينَ يَدْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَا يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْلًا لَهُمْ وَهُمْ تُصْنَفُونَ جَلَلًا
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا - وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ - إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ

ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا- فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ (۲۲)۔ (نیز دیکھیے ۲۲ ذ ۲۳)

عصمت متابع گراں بہا اور مستقل قدر ہے اس لئے اس کی حفاظت کے لئے بڑی سخت تدابیر کرنی چاہئیں۔ اس سلسلہ میں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور اپنے دعوے کے ثبوت میں چار گواہ نہ لائیں تو انہیں اسی کوٹے لگاؤ، اور اس کے بعد ایسے ساقط الاعتبار لوگوں کی، جو دوسروں کے خلاف بے بنیاد الزامات لگائیں، گواہی قبول نہ کرو (اور انہیں ان حقوق سے بھی محروم کر دو جو اسلامی مملکت کے شریف انسانوں کو حاصل ہوتے ہیں اور اگر وہ اس پر بھی اس سے باز نہ آئیں تو انہیں اس سے بھی زیادہ سخت سزا دو۔ ۲۲) اس لئے کہ یہ لوگ صحیح راہ چھوڑ کر دوسری طرف نکل جاتے ہیں۔

ہاں! اگر یہ لوگ، اس کے بعد اپنی غلط روش سے باز آجائیں اور اپنی اصلاح کر لیں، تو پھر انہیں معاف کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے کہ قانون خداوندی میں، توبہ و اصلاح کے بعد عفو اور درگزر کی گنجائش رکھ دی گئی ہے (اس سے، اتفاقی مجرم، سزا سے محفوظ بھی رہ سکتا ہے اور وہ سامان نشوونما سے بھی محروم نہیں رہتا۔)

(۲) جو شخص خود اپنی بیوی کے خلاف تہمت لگائے اور گواہ نہ لاسکے تو وہ چار مرتبہ قسم اٹھائے اور پانچویں مرتبہ اپنے اوپر لعنت وارو کرے، لیکن اگر اس کے خلاف، اس کی بیوی اپنی بریت کے لئے بھی اسی طرح قسم اٹھائے تو پھر وہ مجرم متصور نہیں ہوگی۔ سورۃ النور میں ہے۔

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْفَرْجَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ- وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ- وَيَذَرُوهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ- وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ (۲۳)

جو لوگ خود اپنی بیویوں کے خلاف تہمت لگائیں، اور ان کے پاس، سوائے اپنے آپ کے، اور کوئی گواہ نہ ہو تو ایسے معاملہ میں یوں فیصلہ کیا جائے کہ مرد، چار بار اللہ کو حاضر و ناظر جان کر گواہی دے کہ وہ سچ کہتا ہے۔ اور پانچویں بار یہ کہے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہو، تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ یعنی میں ان تمام حقوق و مفادات سے محروم کر دیا جاؤں جو مجھے مملکت خداوندی (اسلامی حکومت) کا شہری ہونے کی حیثیت سے حاصل ہیں۔)

(اس سے وہ عورت مجرم قرار پا جائے گی۔ لیکن، اگر وہ، اپنی مدافعت میں بھی، اسی طرح خدا کو حاضر و ناظر جان کر گواہی دے کہ وہ مرد جھوٹ بولتا ہے۔ اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر خدا کا غضب ہو۔

(یعنی مجھے اس حلف دروغ گوئی کی سزا ملے، تو اس سے وہ بری الذمہ ہو جائے گی)۔

(۳) جرم خود کرے (خواہ وہ کوئی جرم ہو)، اور اس کی تہمت دوسرے پر لگا دے تو یہ جرم ہے۔

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا - (۲۴)

سوچو کہ اگر کوئی شخص جرم یا خطا تو خود کرے اور اسے مقوپ دے کسی دوسرے پر گناہ کے سر، تو یہ بجاے خویش بہت بڑا جرم ہے۔ اس طرح اُس نے اپنے اوپر دوسرا بوجھ لا دیا۔ ایک تو اُس جرم کا بوجھ جو اُس سے سرزد ہو گیا تھا، اور دوسرا اُس بہتان کا بوجھ جو اُس نے دوسرے کے اوپر لگا دیا۔

(۴) پراپیٹوسی

کسی کے گھر میں بلا اجازت نہیں جانا چاہیے۔ سورہ النور میں ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا - ذِكْرٌ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ - وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ امْجِعُوا فَامْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ - لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ - وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ - (۲۴-۲۶)

اے جماعتِ مومنین! جب تم اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کے ہاں جاؤ، تو پہلے ان سے اجازت طلب کرو، اور جب وہ اجازت دے دیں تو اندر جاؤ اور تمام اہل خانہ کو سلامتی کی دعائیں دو، اور ان کے لئے نیک آرزوئیں لے کر جاؤ۔ ان آدابِ معاشرت کی نگہداشت تمہارے لئے بہت سے ناکر تھامنا معاشرہ انسانی روابط کے عمدہ ترین اصولوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھے۔

اور اگر تم دیکھو کہ اس گھر میں کوئی نہیں، تب بھی اس کے اندر نہ جاؤ۔ کوئی شکل بھی ہو، دوسروں کے گھروں میں صرف اس صورت میں داخل ہو جب تمہیں اس کی اجازت مل جائے اور اگر تم سے کہا جائے کہ آپ اس وقت واپس تشریف لے جائیں تو (دل میں کوئی گرانی لئے بغیر) واپس آ جاؤ۔

ان امور کی نگہداشت تمہارے حالات سنو رہے ہیں گے۔ اللہ کائنات انہیں تمہاری ہر بات کا اچھی طرح علم رکھتا ہے۔

البتہ اس میں کوئی مہلت نہ نہیں کہ تم ایسے مکانات میں بلا اجازت داخل ہو جاؤ جن میں کوئی بستہ نہیں اور ان میں ہتھ مارا سامان رکھا ہے (جیسے گودام وغیرہ۔ لیکن اگر وہ مشترکہ گودام ہے اور اس میں تم کیلے داخل ہو رہے ہو، تو منتہائے دل میں کسی قسم کی بددیانتی کا خیال نہیں آنا چاہیے)۔ یاد رکھو! خدا کا قانون مکانات ابھی طرح جانتا ہے کہ تم ظاہر کیا کرتے ہو اور دل میں کیا چھپاتے ہو۔

(۸) عورتوں کی طرف سے سرکشی

اس کے لئے پہلے افہام و تفہیم سے کام لیا جائے۔ پھر انہیں عارضی طور پر الگ کر دیا جائے۔ اگر اس پر بھی وہ باز نہ آئیں تو عدالت بدنی سزا دے سکتی ہے۔ (۱۱۲) عورت بھی مرد کے خلاف اسی قسم کی چارہ جوئی کر سکتی ہے۔ (۱۱۳) اس سلسلہ میں مزید وضاحت، اس سے پہلے (میاں بیوی کے تعلقات سے متعلق عنوان میں آچکی ہے) دیکھئے عنوان ”طلاق“ اور ”ایک غلط فہمی کا ازالہ“ (ص ۷۸-۷۹)

حفاظتِ جان

سَمِيعٌ دَلِيلٌ حَقٌّ

۱۱، انسانی جان کی اہمیت

۱۱، بنی اسرائیل کی طرف یہ حکم بھیجا گیا تھا کہ جس نے کسی ایک جان کو بھی ناحق تلف کر دیا تو یوں سمجھو گویا اس نے تمام نوحِ انسان کو ہلاک کر دیا۔ اور جس نے کسی ایک جان کو بھی بچا لیا تو یوں سمجھو گویا اس نے پوری نوحِ انسان کو بچا لیا۔ یہ بڑی اہم آیت ہے۔

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ (۵۲)

(یہ آدم کے دو بیٹوں کا قصہ جو بنی اسرائیل کے ہاں زبانِ زدِ عوام تھا) درحقیقت اُن کی اپنی جذباتی کیفیت کا ترجمان تھا کہ وہ بات بات پر آمادہ بہ قتل ہو جایا کرتے تھے، چنانچہ اسی وجہ سے ہم نے ان کی طرف یہ تاکیدِ حکم بھیجا تھا کہ یا درکھو! جو شخص کسی دوسرے کو قتل کر ڈالے۔۔۔ بجز اس کے کہ وہ جرمِ قتل کے قصاص میں ہو (یعنی قتلِ ناحق کے لئے سزائے موت کے طور پر) یا ملک میں فساد برپا کرنے والے مجرمین کو قانون کے مطابق موت کی سزا دی جائے۔ تو اس قسم کے بے گناہ قتل کے متعلق یوں سمجھو گویا اس شخص نے (ایک فرد کو قتل نہیں کیا) پوری کی پوری نوحِ انسان کو قتل کر دیا۔ اس کے برعکس جس شخص نے کوئی ایک جان بچا لی تو اُس نے گویا پوری نوحِ انسان کی جان بچا لی۔

مومنین سے کہا گیا کہ ایک دوسرے کو قتل مت کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (۲۴۹)

(۲۴) انسانی جان کو خدا نے واجب الاحترام بنایا ہے۔ اس لئے اسے حق کے بغیر ضائع کرنا جرم ہے۔ حق کے معنی ہوں گے قانونِ خداوندی کے مطابق۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ (۲۵) (۲۴۹ ذ ۲۵)۔
انسانی جان کو خدا نے واجب الاحترام قرار دیا ہے اس لئے اسے ناحق قتل مت کرو۔
(۳) جرمِ قتل کا مواخذہ کر کے مجرم کو سزا دینا، اسلامی مملکت کا فریضہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ۔ أَلْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ۔ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ
إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ
فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (۲۵۰)

اے جماعتِ مومنین! تم پر فرض قرار دیا جاتا ہے کہ تم قتل کے مجرم کا تعاقب کر کے اسے قانون کے مطابق سزا دو اور بالفاظِ دیگر اُسے قاتل اور مقتول کے وارثوں کے مابین نجی معاملہ نہ سمجھا جائے بلکہ اسے معاشرہ یا نظام کے خلاف جرم سمجھا جائے۔
یہ نظام اسے اپنے ماتحت میں لے

سزا کے سلسلہ میں، عدل اور مساوات کے بنیادی اصولوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یعنی اس میں بڑے اور چھوٹے کی کوئی تمیز نہیں ہوگی۔ سوالِ مقتول یا قاتل کی پوزیشن کا نہیں۔ اصل سوال تقاضائے عدل کا ہے جس کی روش سے ہر انسانی جان کیسا قیمت رکھتی ہے۔ (مثلاً) اگر قاتل آزاد مرد ہے تو وہی آزاد مرد سزا پائے گا۔ اگر قاتل غلام ہے تو اسی غلام کو سزا دی جائے گی۔ اگر وہ عورت ہے تو اس کا عورت ہونا اُسے سزا سے نہیں بچا سکے گا، اسے بھی سزا جھگتنی پڑے گی۔

جرمِ قتل کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ قتل بالارادہ (قتل عمد) یا سہواً (نادانستہ) قتل۔ اول الذکر کی صورت میں سزائے موت ہے (زبردنیہ۔ دیت۔ خون بہا نہیں)۔ یا جرم کی نوعیت کے لحاظ سے، انتہائی سزا سے کمتر کوئی اور سزا (۲۵۱)۔
لیکن سزا کو جرم کی حد سے بڑھ نہیں جانا چاہیے۔ (۲۵۲ ذ ۱۴)

لیکن قتل اگر عمدہ نہیں کیا گیا، یونہی سہواً ہو گیا ہے، تو اس صورت میں (۲۵۳ ذ ۱۴) دیت (خون بہا) کی سزا دی جائے گی۔ اس دیت (کی رسم) ہے اگر مقتول کا وارث، برضا اور رغبت کچھ چھوڑنا چاہے، تو اسے اس کا اختیار دیا گیا ہے (۲۵۴ ذ ۱۴)۔ اس صورت میں مجرم کے لئے ضروری ہے کہ جو کچھ طے ہو گیا ہے، اُس کی پابندی کرے ورنہ اس کی سزا

انداز سے اس کی ادائیگی کرے۔ (قتل سہو کی سزا مقرر کرنے میں) مہربانے نشوونما دینے والے کی طرف سے قانون میں رعایت رکھ دی گئی ہے تاکہ اس سے، تم سب کی صلاحیتیں مناسب نشوونما پاتی رہیں۔ لیکن جو شخص اس طرح معاملہ طے ہو جانے کے بعد زیادتی کرے تو اسے سخت سزا دی جائے۔

اگر تم، سطحی جذبات سے ہٹ کر عقل و فکر کی رو سے غور و فکر کر دو گے تو تم پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ قصاص کے اس قانون میں مہربانی اجتماعی زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ اس سے تم لاقانونیت کے خطرات سے محفوظ رہ سکو گے۔

دوسرے مقام پر کہا ہے۔

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ. اِنَّهٗ كَانَ مَنصُورًا۔ (۲۱۷)

جس جان کا مارنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ (اُسے واجب الاحترام قرار دیا ہے۔ یعنی بے گناہ کا قتل۔ ۲۱۷) اسے قتل مت کرو، بجز اس کے کہ ایسا کرنا قانونِ عدل کا تقاضا ہو۔ (۲۱۷)۔ جو شخص ظلم سے ناحق مارا جائے (تو قاتل یہ نہ سمجھے کہ مقتول کے وارثوں کا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں۔ اس لئے کون مجھ سے باز پرس کر سکتا ہے) مقتول کے وارثوں کے لئے ہم نے نظامِ خداوندی (اسلامی معاشرہ) کو صاحبِ غلبہ و اختیار بنایا ہے۔ اس لئے یہ نظام خود مقتول کے وارثوں کا پشت پناہ بنے گا۔ لیکن معاشرہ کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مجرم کی سزا قانون کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہے۔ اُن سے تجاوز نہ کرے۔ (۲۱۷، ۲۱۸)

(۱۸) بنی اسرائیل کی طرف حکم بھیجا گیا تھا کہ جان کے بدلے جان۔ آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان۔ دانت کے بدلے دانت۔ نیز زخموں کا قصاص۔ لیکن اس میں معاف کر دینے کی گنجائش رکھی گئی تھی۔

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ. فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ. وَمَنْ لَّمْ يَجِدْكُمْ بِمَا آمُرُكُمْ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ (۲۱۷)

ہم نے بنی اسرائیل کے لئے یہ قانون مقرر کر رکھا تھا کہ جس شخص نے کسی کو (ناحق) قتل کر دیا اس کی سزا موت ہوگی۔ جان کا بدلہ جان۔ آنکھ کا بدلہ آنکھ۔ کان کا بدلہ کان۔ ناک کا بدلہ ناک۔ دانت کا بدلہ دانت۔ یعنی صرف جرمِ قتل ہی مستوجبِ سزا نہیں۔ کسی کو زخمی کر دینا بھی ایسا جرم ہے جس کی سزا دی جائے گی اور سزا جرم کے مثل

ہوگی۔ لیکن اگر مستعینیت، مجرم کو معاف کر دے، تو یہ چیز مجرم کی سزا کا کفارہ ہو جائے گی۔

یہ تھا وہ قانونِ قصاص جو ان کی کتابوں میں ان کے لئے دیا گیا تھا۔ انہیں اسی کے مطابق فیصلے کرنے چاہئیں تھے۔ اس لئے کہ جو شخص اُس ضابطہ قوانین کے مطابق فیصلے نہ کرے جسے خدا نے نازل کیا ہے تو یہی لوگ ہیں جو حق و انصاف سے کام نہیں لیتے۔ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔

۵، جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، قرآن کی رو سے قتلِ عمد (بالارادہ) اور قتلِ خطا (سہواً) میں فرق کیا گیا ہے۔ قتلِ خطا کے لئے فرمایا۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ. فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. (۲۴۷)

کسی مومن کے لئے یہ روا نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے، الا یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے۔ اگر کسی کے ہاتھوں کوئی مومن غلطی سے مارا جائے تو وہ اس کے بدلے میں ایک مومن غلام آزاد کرے۔ نیز مقتول کے وارثوں کو اس کا خون بہائے (۲۴۷)۔ اگر وہ خون بہا معاف کر دیں تو پھر اور بات ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ کوئی قوم تم سے برسرِ پیکار ہے اور ان میں کوئی مومن مرد ہے جو تمہارے ہاتھوں غلطی سے مارا جاتا ہے، تو اس کے کفارہ کے طور پر ایک مومن غلام آزاد کیا جائے گا۔ (خون بہا نہیں دیا جائے گا۔ کیونکہ جنہیں تم خون بہا دو گے وہ تو تم سے جنگ کر رہے ہیں)۔ لیکن اگر وہ شخص اس قوم سے ہو جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ صلح ہے تو اس صورت میں اس کے وارثوں کو خون بہا بھی دینا ہو گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا بھی۔ لیکن اگر قاتل کے پاس غلام آزاد کرنے کی قدرت نہ ہو یا ایسی صورت ہو کہ غلام ملے ہی نہیں تو وہ دو مہینے کے متواتر روزے رکھے۔ یہ چیز، قانونِ خداوندی کی رو سے عفوِ خطا کا موجب بن جائے گی، اُس قانونِ خداوندی کی رو سے جو متراسر علم و حکمت پر مبنی ہے۔

ور قتل بالارادہ کے متعلق ارشاد ہے۔

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ

وَلَعَنَهُ وَاعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ (۲۳)

اگر کوئی مومن کسی دوسرے مومن کو قتل کر ڈالے تو — خونِ ناحق کی سزا موت تو ہوگی ہی (۲۳)۔ مرنے کے بعد بھی وہ جہنم میں جائے گا جہاں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ قانونِ خداوندی کی نگا ہوں میں وہ معتبوب ہوگا۔ اسے حقوقِ شہریت وغیرہ سے محروم کر دیا جائے گا۔ اور سخت قسم کی سزا دی جائے گی۔ قتلِ عمد میں خون بہا یا کفارہ نہیں ہوگا۔ اس سے واضح ہے کہ دیت یا خون بہا کی اجازت قتلِ خطائیں ہے۔ قتلِ عمد میں نہیں۔ اس کی سزا موت ہے۔ «یا قتلِ اولاد سے منع کیا گیا ہے (لیکن جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، اس میں قتل سے مراد انہیں تعلیم و تربیت سے محروم رکھنا بھی ہو سکتا ہے اور سچ مچ مار دینا بھی)۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ۔ (۲۴)۔ نیز دیکھئے (۲۵) ذ ۱۱۱ (۲۶)۔»

(۲۴) ہلاکتِ حرث و نسل (کھیتی اور نسل کا تباہ کر دینا) فساد ہے۔ مستبد حکمرانوں کے متعلق کہا گیا ہے۔

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَمْرِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ۔ (۲۵)

جب ان لوگوں کو حکومت اور اقتدار مل جائے تو ان کی ساری کوشش یہ ہوگی کہ ملک میں تبہ بیاں اور ویرانیاں عام ہو جائیں۔ فصلیں تباہ ہو جائیں۔ نسلِ انسان ہلاک ہو جائے۔ نہ معاشی نظام میں توازن رہے نہ عمرانی نظام میں۔ انہیں صرف اپنی مفاد پرستی کا خیال ہوتا ہے۔ اس کی قطعاً پرواہ نہیں ہوتی کہ ملک پر کیا گزرتی ہے۔ حالانکہ جس خدا کو یہ بات بات پر بطور گواہ پیش کرتے ہیں وہ کبھی پسند نہیں کرتا کہ دنیا میں تباہی اور ویرانی پھیلانی جائے۔

نوٹ :- جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، اس قسم کے جرائم کے سلسلہ میں مجرم کو سزا دینا ہی کافی نہیں۔

لہٰذا لعنت کے معنی ہیں کسی کو محروم کر دینا۔ قانونی طور پر کس سے مراد ان مراعات سے محروم کر دینا ہوگا جو اسے اس ملک کا شہری ہونے کی حیثیت سے حاصل تھیں۔

۲۵ ان تصریحات سے مندرجہ ہوتا ہے کہ قتلِ عمد میں بھی، جرم کی نوعیت کے اعتبار سے، موت سے کم تر سزا دی جاسکتی ہے مثلاً کسی نے فوری جذبات غیر شک سے متعلّق ہو کر کسی کو قتل کر دیا تو اسے دوسری قسم کی سزائیں دی جاسکتی ہیں۔

حکومت کا فریضہ یہ بھی ہے کہ مقتول کے وراثہ کے نقصان کی تلافی کرے۔ یہ تلافی حکومت خود کرے یا مجرم سے کرائے، مقتول کے وراثہ کو اس سے غرض نہیں۔ ان کے نزدیک مدعا علیہ حکومت ہوگی نہ کہ ملزم۔ اس لئے کہ حکومت نے پراسن شہریوں کو ان کی جان۔ مال۔ عصمت۔ عزت۔ آبرو۔ مسکن وغیرہ کی حفاظت کی نیت رکھی تھی۔ اگر ان میں سے کوئی چیز بھی ضائع ہو گئی ہے (بشرطیکہ وہ اس کے مالک کی عدم احتیاط، تنہا نل، یا تساہل کی وجہ سے نہ ہو) تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے قاصر رہ گئی ہے۔ اس لئے جس کا نقصان ہوا ہے اس کا دعویٰ حکومت کے خلاف ہوگا، نہ کہ براہ راست مجرمین کے خلاف۔

حفاظتِ مال

~ (۵) ~

(۱) باطل کے ذریعے (یعنی خلافِ قانون طریق سے) ایک دوسرے کا مال کھانا جرم ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِآبَاطٍ (۱۱۲)۔ ارشادِ خداوندی ہے۔ یعنی ”ایک دوسرے کا مال باطل طریق سے
مت کھاؤ“ (نیز ۱۱۳)

(۲) یتیموں کے مال کے متعلق خاص طور پر تاکید کی گئی ہے کہ اسے باطل طور پر نہ کھاؤ۔ سورہ النساء میں ہے۔
وَابْتَغُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنتُم مِّنْهُمْ رُّشَدًا ۖ فَأَدْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا (۱۱۴)۔ (نیز ۱۱۵، ۱۱۶)

اور یتیموں کی بھی صحیح تربیت کرو اور ان کی جانچ پڑتال کرتے رہو کہ ان کی صلاحیتوں کی کس حد تک نشوونما
ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ نکاح کی عمر (سنِ بلوغت ۱۵؎ ز ۱۶؎ ز ۱۷؎) تک پہنچ جائیں۔ پھر اگر اُن میں عقل کی پختگی
نظر آئے تو ان کا مال انہیں واپس دے دو (اگر ایسی صورت نہ ہو تو پھر ۱۷؎) کے مطابق کرو، اور اس خیال سے
کہ وہ اب سنِ بلوغت کو جلدی پہنچ جائیں گے اور ان کا مال انہیں واپس دینا ہوگا، فضول خرچی کر کے، ان کا
مال ہڑپ نہ کر جاؤ۔ باقی رہا ان کے مال کی حفاظت اور ان کی پرورش کا معاوضہ، سو رقم میں سے جو ضرورت مند
نہ ہو، اسے کچھ نہیں لینا چاہیے۔ لیکن جو ضرورت مند ہو (یعنی ان کی جائیداد کے انتظام کے لئے اُسے جو وقت

صرف کرنا پڑے، اُس سے اس کی اپنی آمدنی پر اثر پڑتا ہو اور اس طرح وہ تنگ دست ہو جاتے، تو وہ قاعدے اور قانون کے مطابق، حقِ خدمت لے لیا کرے۔ پھر جب تم ان کا مال ان کے سپرد کرنے لگو، تو اس پر گواہ لے لیا کرو۔ اور حساب فہمی کے وقت، اس حقیقت کو سامنے رکھو کہ تم یہ حساب خدا کو دے رہے ہو جو ظاہر اور پوشیدہ ہر بات سے واقف ہے، اس لئے ٹھیک ٹھیک حساب لے لینے والا ہے۔

(۳) جس طریق سے مذہبی پیشوا لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں وہ بھی جرم ہے۔ سورۃ التوبہ میں ہے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالْهَبَانِ لَيَكْمُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ - (۲۴۹)

اے جماعتِ مؤمنین! ان کے علماء و مشائخ میں سے، جنہیں یہ خدائی درجہ دیتے ہیں، اکثر کی یہ حالت ہے کہ وہ دوسروں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں۔ اور ان کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ خدا کے راستے کی طرف نہ آنے پائیں، کیونکہ اس سے ان کی پیشوائیت اور اقتدار ختم ہو جاتا ہے۔

اصل یہ ہے کہ قرآنِ کریم کی رو سے جو شخص (بجز معذوریں) خود محنت کر کے نہیں کماتا، وہ دوسروں کا مال باطل طریق سے کھاتا ہے۔ اس میں سرفہرست مذہبی پیشوا آتے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کرتے اور دوسروں کی کمائی پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس کے بعد سرمایہ دار ہیں جو روپیہ بھرا بوتل پر دوسروں کی محنت کا حاصل لے جاتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ توبہ کی مندرجہ بالا آیت کے پہلے حصہ میں مذہبی پیشواؤں کا ذکر ہے اور اگلے حصہ میں سرمایہ داروں کا۔ اگر نظرِ تعمق دیکھا جائے تو مذہبی پیشوائیت شدید ترین قسم کی سرمایہ داری ہے۔ سرمایہ دار پھر بھی اپنا روپیہ لگا کر اس پر کچھ وصول کرتا ہے۔ یہ لوگ بلا سرمایہ لگا سے دوسروں کی کمائی ہتھیالیتے ہیں۔ اسی لئے قرآنِ کریم نے اسے باطل ذریعہٴ معاش قرار دیا ہے۔ (۴) رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلے مت لو۔ آیت (۲۵۲) کا پہلا حصہ پہلے درج کیا جا چکا ہے۔ پوری آیت اس طرح ہے۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا حَرْيَظًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِآلِئِهِمْ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ - (۲۵۲)

(۵) اور دیکھو! آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریق سے نہ کھاؤ۔ یا اگر معاملہ عدالت تک جا چکا ہے تو ایسا نہ کرو کہ حکام کو رشوت دے کر ایسا فیصلہ لے لو جس سے دوسروں کا کچھ مال ناجائز طور پر تمہیں مل جائے۔ حالانکہ تم جانتے ہو کہ جو مال اس طرح حاصل کیا جائے اس کے نتائج کیا ہوا کرتے ہیں؟

(۵) ماپ تول پورا رکھو۔ سورۃ انعام میں اصولاً کہا گیا ہے کہ **رَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ** (۶۱)۔ نیز **ذَهَبًا** (۶۲)۔ ”ماپ تول کے پیمانے اور ترازو و عدل کے مطابق“ ٹھیک ٹھیک رکھو؛ لیکن سورۃ التطفیف میں اس کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے۔

وَبِئْسَ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِيْنَ اِذَا اَكْتَالُوْا عَلٰی النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ - وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَنَزَوْنَهُمْ يَخْصِفُوْنَ - (۶۳)

سوداگرانہ ذہنیت اور سرمایہ دارانہ نظام کا انجام تب ہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس ذہنیت کی رُو سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسروں سے اپنے واجبات پوسے پوسے لئے جائیں لیکن جب ان کے واجبات دینے کا وقت آئے تو ترازو میں ڈنڈی ماردی جاتے۔ دوسروں سے کام لیا جاتا ہے لیکن اس کا معاوضہ کبھی پورا نہ دیا جاتا ہے۔ محنت کرنے والوں کو کم از کم دیا جاتا ہے اور خود زیادہ سے زیادہ کمایا جاتا ہے۔ چیزوں ہی کی نہیں بلکہ خدا انسانوں کی قیمت متعین کرتے وقت بھی یہی خیال رہے، اور کوشش یہ کہ جاتے کہ ان کی صلاحیتیں دبی ہمنی، سکڑی اور بندھی رہ جائیں۔ انہیں پوری جرنائی کا موقع ہی نہ ملنے پاتے۔ انہیں اتنا ہی ابھرنے دیا جاتا ہے جتنا سرمایہ لگانے والے کے لئے مفید ہو۔ انہیں اس سے زیادہ آزادی دی ہی نہ جاتے۔

(۶) میسرہ۔ اس کے عام معنی جو آگے جلتے ہیں۔ لیکن یہ ایک جامع اصطلاح ہے جس میں ہر ایسا مال آ سکتا ہے جو آسانی سے حاصل کر لیا جائے۔ یعنی جسے ہمارے ہاں ”بائیس ہاتھ کا کھیل“ کہا جاتا ہے۔ اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہوتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہے۔

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخُمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَاِنَّهُمَا لَاكَبِيْرٌ مِّنْ نَّفْعِهِمَا - (۲۱۹)

اے رسول! تجھ سے یہ لوگ خمر اور میسرہ کے متعلق پوچھتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ ان میں (نظر نگاہ) فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی۔ لیکن (درحقیقت) ان کے نقصانات ان کے فوائد کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہیں؛ لہذا ان سے اجتناب ضروری ہے۔

دوسری جگہ ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اِنَّمَا الْخُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَنْزَالُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ - اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُوَفِّعَ بَيْنَكُمْ

الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَيْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ -
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ - (۹۰-۹۱)

اسے جماعتِ مومنین، خمر، میسرہ، انصاف - اذلام (جن کا ذکر ۲/۹۱ ذ ۵ میں آچکا ہے)۔ ایسے کام ہیں جن سے معاشرہ میں تخریب پیدا ہوتی ہے اور انسان کے قلب و دماغ کی صلاحیتیں ماؤف ہو جاتی ہیں (یعنی) لہذا تم ان سے اجتناب کرو تاکہ یہ تمہاری کامیابی کے راستے میں روٹا بن کر نہ اٹک جائیں۔

اگر تم اپنے پست جذبات کی تسکین کے لئے خمر اور میسرہ جیسی عادات پر اتر آئے تو یہ چیزیں (انفرادی کمزوری پیدا کرنے کے علاوہ) تم میں باہمی عداوت اور کینہ پیدا کر دیں گی، اور قوانین خداوندی کو پیش نظر رکھنے اور نظامِ صلوة کے قائم کرنے سے تمہیں روک دیں گی۔ کیا اس قدر وضاحت کے بعد بھی تم ان چیزوں سے باز نہیں رہو گے؟

قرآن کریم نے خمر اور میسرہ کی سزا خود مقرر نہیں کی۔ اسے اسلامی مملکت پر چھوڑا ہے کہ وہ حالات کے مطابق ان کی سزا خود مقرر کرے۔

۷، قمرہ اندازی - لاٹری

اسے بھی قرآن نے میسرہ کے زمرہ میں شمار کیا ہے۔ سورۃ المائدہ کی مندرجہ بالا آیت (۹۰) میں "اذلام" سے مراد قمرہ اندازی ہے۔ یہی الفاظ (۳۳) میں آئے ہیں۔

۲- چوری (سرقت)

سرقت کی سزا "قطعید" ہے۔ خواہ سارق عورت ہو یا مرد۔

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَبَرُوا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ -
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ - (۳۸)

چور، مرد ہو یا عورت، مجرم ہونے کے اعتبار سے یکساں ہیں۔ اس لئے ان کی سزائیں بھی کوئی فرق نہیں۔ اس کے لئے ایسا طریق اختیار کرنا چاہیے جس سے خود چور کے ہاتھ چوری کرنے سے ٹک جائیں اور دوسروں کے لئے بھی، قانون خداوندی کی رُو سے روک بن جلتے۔ یعنی وہ مجرم کے لئے "موجبِ اصلاح" (CURATIVE) ہو اور دوسروں

کے لئے جرم سے اجتناب کا باعث (PREVENTIVE) لیکن اگر یہ دیکھو کہ پانی سر سے گزر چکا ہے اور یہ جرم عام ہو رہا ہے تو اس کی انتہائی سزا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ بہر حال مقصد اس جرم کی روک تھام ہے۔ خواہ غلبہ و قوت سے ہو، خواہ حسن تدبیر سے۔ (عَزَّوَجَلَّ حَکِیْمٌ) میں یہ دونوں باتیں آ جاتی ہیں۔

لیکن اس کے ساتھ ہی کہا :-

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۹۹)۔

مقصد چونکہ جرم کی روک تھام ہے اس لئے جو شخص ارتکاب جرم کے بعد اپنے کئے پر نادم ہو اور اپنی اصلاح کر لینے کا یقین دلائے تو قانونِ خدا دلدی میں اس کے لئے معافی کی گنجائش رکھ دی گئی ہے۔ ایسے شخص کو سزا سے بھی محفوظ رکھا جائے گا اور عام سہولتوں سے بھی محروم نہیں کیا جائے گا۔

”قطعید“ سے مراد ہاتھ کو کاٹ کر الگ پھینک دینا ہی نہیں۔ اس کے معنی (i) ہاتھوں کو محض زخمی کر دینا بھی ہیں۔ (ii) یا کسی کام سے روک دینا بھی۔ جیسے قطع لسان کے معنی کسی کو زبان درازی سے روک دینے کے ہوتے ہیں۔ خود (iii) میں اسے نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ کہا گیا ہے یعنی خدا کی طرف سے روک۔

نوٹ :- عنوان ”قتل“ کے نیچے جو نوٹ دیا گیا ہے اس کا اطلاق چوڑی پرکھی ہوگا یعنی جس کے ہاں چوڑی ہوئی ہے اُس کے نقصان کی تلافی حکومت کے ذمے ہوگی۔

۳۔ قرض

قرض کا لین دین لکھ لینا چاہیے۔ اس کے لئے قرآن کریم نے بڑی تفصیلی ہدایات دی ہیں کہ یہ تحریر کس قسم کی ہونی چاہیے اور اس کا طریق کیا ہو۔ (دست بدست لین دین کی تحریر کی ضرورت نہیں) (i) اسے کاتب لکھے۔

(ii) مقروض یا اس کا ولی اس کی اِلا کر لے۔

(iii) دومر دو گواہ ہوں۔ اگر دومر نہ مل سکیں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہونی چاہئیں۔

(iv) کاتب یا گواہوں کو کسی قسم کی مضرت نہیں پہنچانی چاہیے۔ یہ تمام تفصیل سورہ بقرہ کی آیت (۲۸۲) میں

مذکور ہیں جو پہلے درج کی جا چکی ہے اور جو قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اس قسم کی تفصیل، ہدایات (DIRECTIVES) کی ذیل میں آئیں گی نہ کہ قوانین (LAWS) کے زمرے میں۔

(۲) مقرض کو ادائیگی قرضہ کی مہلت دینی چاہیے۔ اور اگر وہ اس قدر تنگ دست ہے کہ قرضہ ادا ہی نہیں کر سکتا تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ متعلقہ آیت (بی۳) ربو کے عنوان میں سامنے آئیگی۔

۴۔ رہن

اگر قرض کا معاملہ بہ حالت سفر طے پائے اور تحریر کے لئے کاتب نہ مل سکے، تو مقرض کی کوئی چیز، قرض خواہ بطور ضمانت اپنے پاس رکھ سکتا ہے لیکن اگر اُسے اُس پر اعتماد ہو تو پھر اس کی ضرورت نہیں۔ بین دین کی تفصیل سے ملحق آیت میں ہے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَفْنَكُمُ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ (بی۴)

اگر تم حالت سفر میں ہو اور تمہیں کاتب نہ مل سکے تو قرض لینے والے کی کوئی چیز بطور امانت اپنے پاس رکھو۔ اور اگر تمہیں ایک دوسرے پر اعتماد ہو تو پھر اس کی ضرورت نہیں۔ اس صورت میں مقرض کو چاہیے کہ دیانت داری سے قرض واپس کر دے اور اس طرح قانونِ خداوندی کی پابندی کرے۔

۵۔ ربو

جیسا کہ معاشی نظام کے عنوان میں بتایا جائیگا، قرآن کریم کی رو سے، معاوضہ محنت کا ہے سرمایہ کا نہیں بیڑیہ پر نفع لینا ربو ہے خواہ اس کی شکل کوئی بھی کیوں نہ ہو کسی کو سرمایہ دے کر صرف سرمایہ واپس لیا جاسکتا ہے۔ اس پر بڑھوتی نہیں لی جاسکتی۔ اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر ہم متعلقہ آیات کو ترتیب وار درج کرتے ہیں۔ پہلے ربو کے اثرات اور تخریبی عواقب کے متعلق دیکھئے فرمایا:-

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ

مِنَ النَّاسِ - ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا - وَلَعَلَّ اللَّهَ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا - فَمَنْ جَاءَكَ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَاتَّبِعْهُ خَلَا مَاسَلَفَ - وَأَمْرًا إِلَى اللَّهِ - وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ - هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ - (۲۴۷)

{ ایک طرف تو یہ لوگ ہیں جو اپنا پیٹ کاٹ کر ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں (۲۴۷) اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو قرض دیتے ہیں تو ان کی احتیاج سے فائدہ اٹھا کر جتنا دیتے ہیں اس سے زیادہ وصول کرتے ہیں۔ اس قسم کی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کی حالت یوں سمجھو جیسے کسی کو سانپنے ڈس لیا ہو اور وہ دیوانہ دار ادھر ادھر بھاگتا پھرے۔ (یعنی جو سران کے سینے میں آگ لگا دیتی ہے جس سے وہ ہر وقت مضطرب رہتا رہتا ہے) یہ لوگ اپنی اس روش کے جواز میں دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ربو (سرمایہ پر اصل سے زیادہ وصول کرنا) تجارت کی مثل ہے، دونوں میں کچھ فرق نہیں۔ (جس طرح تجارت میں، دوکاندار، گاہک سے، اپنے اصل در سے زائد لیتا ہے، اسی طرح ربو میں روپیہ ٹینے والا اپنے اصل سے زیادہ وصول کرتا ہے)۔ یہ ان کی کٹ جتنی ہے۔ تجارت میں انسان روپیہ بھی لگاتا ہے اور اس کے ساتھ محنت بھی کرتا ہے جو کچھ وہ زائد لیتا ہے وہ اس کے روپے کا منافع نہیں ہوتا، اس کی محنت کا معاوضہ ہوتا ہے اور یہ بالکل جائز ہے۔ اس کے برعکس، ربو میں محنت کچھ نہیں ہوتی۔ محض روپے پر منافع لیا جاتا ہے۔ یہ ناجائز ہے۔ (اس ضمن میں اس اصول کو یاد رکھو کہ جائز صرف محنت کا معاوضہ ہے (۲۴۸)۔ خالی سرمایہ لگا کر دوسروں کی محنت کا حاصل لے لینا جائز نہیں ہے اس کو ربو کہتے ہیں)۔

سو جس شخص تک خدا کا یہ قانون پہنچ جا۔ اے اور وہ اپنی سابقہ روش سے رُک جائے، تو جو کچھ وہ پہلے لے چکا ہے وہ اُس کا ہے۔ نظام خداوندی کی رو سے، اس سے مواخذہ نہیں ہوگا لیکن جو اس سے نہ رُکے یا دوبارہ یہی روش اختیار کرے تو یہ لوگ ہیں جن کی سعی و عمل کی کھیتیاں مجلس جائیں گی اور ان کے لئے اس عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔

اس کے بعد ربو اور صدقات کا تعاقب اس طرح کرایا گیا۔

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ - وَاللَّهُ لَا يَحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ - (۲۴۸)

یاد رکھو! ربو جس کے متعلق انسان بظاہر یہ سمجھتا ہے کہ اس سے سرمایہ بڑھتا ہے، درحقیقت، خود بھی مٹتا ہے اور اُس قوم کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اس کے برعکس، جو کچھ دوسروں کی نشوونما کے لئے دیا جاتا ہے اور جس کے متعلق بظاہر

یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے سرمایہ میں کمی آ جاتی ہے، خود بھی بڑھتا ہے اور اس قوم کے بڑھنے، پھولنے، پھیلنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔

رُبو سے یہ ذمہ داری عام ہو جاتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے، سامانِ زیست کو لوگوں سے چھپا کر رکھا جائے تاکہ وہ اس کے محتاج ہوں اور قرض لینے پر مجبور۔ اور قرض دینے والا، ان کی محنت کی کمائی پر عیش اڑائے۔ اس سے انسان کی قوتِ عمل مفلوج ہو جاتی ہے اور وہ سفرِ زندگی میں آگے بڑھنے کے قابل نہیں رہتا۔ لہذا، نظامِ سرمایہ داری کی حامل قوم، تباہ و برباد ہو کر رہتی ہے۔

دوسری جگہ ہے :-

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ لَّيَزُبُّوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزُبُّوا عِندَ اللَّهِ - وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْطَرِعُونَ - (پہلے)۔

یا درکھو! جو کچھ تم دوسروں کو اس لئے دو کہ اس کے بدلے میں تمہیں، ان کے مال و دولت میں سے، اس سے زیادہ ملے جو تم نے انہیں دیا ہے، (تو ہو سکتا ہے کہ اس سے تمہیں تمہارے حساب کے مطابق کچھ زیادہ مل جائے لیکن قانونِ خداوندی کی رو سے، اس سے تمہارے مال و دولت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا۔) یہ تمہیں اس لئے اضافہ نظر آتا ہے کہ تم انفرادی طور پر حساب کرتے ہو۔ اگر تم پوری انسانیت کو سامنے رکھ کر غور کرو تو تم دیکھ لو گے کہ یہ اضافہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس جو کچھ تم اس لئے دو کہ اس سے دوسروں کی نشوونما ہو جائے اور اس میں تمہیں کسی قسم کے ذاتی معاوضہ کا خیال نہ ہو، بلکہ تم یہ اس لئے کرو کہ اس سے تمہاری زندگی قوانینِ خداوندی سے ہم آہنگ ہو جائے گی تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دیئے ہوئے مال میں فی الحقیقت اضافہ ہوتا ہے (۱۴۹ ذ ۴)۔

رُبو کو حرام قرار دینے کے بعد، سابقہ معاملہ کے متعلق فرمایا :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ - (پہلے)۔
اے جماعتِ مومنین! تم قوانینِ خداوندی کی نگہداشت کرو، اور رُبو میں سے جو کچھ کسی کے فتنے باقی رہ گیا ہے اسے معاف کر دو۔ تمہارے ایمان کا یہی تقاضا ہے۔

یہاں مومن ہونے کی شرط یہ بتائی ہے کہ رُبو کے بقایا کو چھوڑ دینا ہوگا۔ جو ایسا نہ کرے گا اس کے متعلق فرمایا۔
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ مَّعْذُورٌ

أَمْوَالِكُمْ - لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ - (۲۹۰)

اگر تم ایسا کرنے کے لئے تیار نہیں تو پھر اس اعلان کو نظامِ خداوندی کی طرف سے انٹی میٹم (اعلانِ جنگ) سمجھو اور لڑائی کے لئے تیار ہو جاؤ۔ اس لئے کہ دینِ خداوندی، نظامِ سٹیری داری کا کھلا ہوا دشمن ہے اور ان دونوں میں کبھی مفاہمت نہیں ہو سکتی، اگر تم اس روش سے باز آ جاؤ تو تم اپنا اصل زر واپس لے سکتے ہو، تاکہ نہ تم پر کوئی زیادتی ہو، نہ مقررہ پر۔

اس سے اس جرم کی سنگینی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ یعنی ربو کے نظام کو، اسلامی نظام کے خلاف بغاوت کے مماثل مترار دیا گیا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں اور ایک جانا نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد کہا۔
 فَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ - وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ - (۲۹۱)

اگر مقررہ تنگ دست ہے، تو اسے اتنی مہلت دو کہ وہ قرضِ بے سہولت ادا کر سکے۔ اور اگر تم اسے بالکل ہی معاف کر دو تو یہ تمہارے لئے بہت اچھا ہے۔ بشرطیکہ تم، دور رس نگاہ سے دیکھ سکو کہ اس میں کس قدر اجتماعی مفاد مضمر ہیں۔

سورۃ آل عمران کی ایک آیت خاص طور پر غور طلب ہے۔ اس میں کہا گیا ہے۔
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً - وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ - (۳۳-۳۴)

اس آیت میں جو کہا گیا ہے کہ لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً، تو ہمارے ہاں اس کے عام طور پر معنی کئے جاتے ہیں ”دگنا چو گنا“، یعنی سود در سود۔ اور مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ اس سے سود مرکب سے منع کیا گیا ہے۔ یہ معانی قرآنِ کریم کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہیں۔ اس کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ محض سرمایہ پر پر قسم کی بڑھوتری حرام ہے۔ خواہ اس کی شکل کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ قرضِ ڈینے والا صرف اس المال (اصل زر) واپس لے سکتا ہے۔ اس سے زائد کچھ نہیں لے سکتا۔ آیات ۳۲-۳۳ کا صحیح مفہوم یہ ہے:-

اے جماعتِ مومنین! معاشرتی تباہی میں سے بڑا حصہ ربو کا ہے (یعنی محض سرمایہ سے نفع کھانا)۔ سمجھایہ جانے ہے کہ اس سے دولت بڑھتی ہے نہ انفرادی طور پر تو ایسا ہی نظر آتا ہے، لیکن حقیقت اس سے (قومی دولت میں) کمی اور کمزوری واقع ہوتی ہے۔ لہذا اے جماعتِ مومنین! تم ربو کے (سٹیری دارانہ) نظام کو اختیار نہ کر لینا

تم ہمیشہ قوانینِ خداوندی کی نگہداشت کرو۔ یہی کامیابی کی صحیح راہ ہے۔

اگر تم محنت سے دولت پیدا کرنے کے بجائے، سرمایہ کے زور پر دوسروں کی محنت کی کمائی غصب کرنی شروع کر دو گے، تو ہر اس قوم کی طرح جو نظامِ خداوندی کی مخالفت کرتی ہے، تمہارا معاشرہ بھی جہنمی معاشرہ بن جائیگا۔

قرآن کریم نے بتایا ہے کہ یہودیوں کی تباہی کے اسباب میں سے ایک سبب ان کا رُبو کا نظام بھی تھا۔ سورہ النساء میں ہے۔

فَظَلَمُوا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا وَخَرَمُوا عَلَيْهِمْ طَبِيبَاتٍ أُحْلَتْ لَهُمْ وَبِصَدِّ هُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ - وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا - (۱۹۱-۱۹۲)

ان کی اس قسم کی زیادتیوں اور سرکشیوں کا نتیجہ تھا کہ وہ خوشگوار چیزیں جو پہلے ان کے لئے حلال تھیں، سزا کے طور پر ان پر حرام قرار دیدی گئیں (۱۹۱)۔ ان کے جرائم کی فہرست طویل ہے لیکن مختصراً یہ سمجھو کہ یہ لوگ ہمیشہ نظامِ خداوندی کی راہ میں جو عالمگیر انسانیت کی نفع بخششوں کی راہ ہے، روک بن کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ محتاجوں کی مدد کرنے کے بجائے ان کی احتجاج سے ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے، انہیں کچھ قرض دیتے تھے تو اصل سے زیادہ واپس لیتے تھے۔ حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا۔ یہ اس طرح، نیز دوسرے طریقوں سے، لوگوں کا مال ناجائز طور پر کھایا کرتے تھے۔ اور اب تک یہی کچھ کرتے ہیں۔

یہ ہیں ان کے جرائم جن کی وجہ سے قوم اس قدر درد انگیز عذاب میں مبتلا ہے۔

(۲) رُبو کی اس تعریف کی رو سے، کاروبار میں روپیہ لگا کر نفع میں شریک ہو جانا (جسے مضاربیت کہا جاتا ہے) یا زمین، بٹائی یا ٹھیکہ پر سے دینا (جسے مزارعت سے تعبیر کیا جاتا ہے) سب رُبو میں شامل ہوں گے۔

۴۔ تجارت (بیع)

(۱) رُبو حرام ہے اور بیع حلال۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت پہلے گزر چکی ہے (۲/۲۰۷) جس میں کہا گیا ہے کہ رُبو حرام ہے اور بیع حلال۔ دوسرے مقام پر کہا کہ :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ فَدُونَ ذَلِكَ قَتَلُوا أَنْفُسَكُمْ - إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نَصْلِيهِ تَآزًا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ (۲۳۰)

اے جماعتِ مومنین! تم ایسا نہ کرنا کہ دوسروں کا مالی ناجائز طریق پر کھا جاؤ۔ معاشرہ میں ضروریاتِ زندگی کی چیزوں کا مبادلہ ہوتا ہے (جسے تجارت کہتے ہیں)۔ اس کا انتظام باہمی رضامندی سے ہونا چاہیے۔ اس اصول کے مطابق کہ ہر شخص کو اس کی محنت کا معاوضہ مل جائے (۲۳۱)۔ یہ نہیں کہ ایک شخص محض سرمایہ کے زور پر دوسروں سے زیادہ سے زیادہ بٹور لینے کی کوشش کرے (۲۳۲)۔ اگر ایسا کرو گے تو تم اپنے آپ کو تباہ کر لو گے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ تم سب کی نشوونما ہوتی رہے۔ لہذا جس معاشی نظام میں یہ مقصد فوت ہو جائے وہ جائز نہیں قرار پا سکتا۔ ایسی کھلی کھلی تاکید کے بعد بھی جو قوم اپنا کاروبار اس انداز پر رکھے گی کہ ہر شخص دوسرے کے حق میں کمی کرے اور اپنی حد سے تجاوز کر جائے تو وہ معاشرہ بہت جلد تباہیوں کی آگ میں جھلس کر رہ جائے گا۔ قانونِ خداوندی کی رو سے ایسا آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اس لئے کہ جو نظام 'منفعتِ عامہ کے خلاف قائم ہو' اس کی تباہی کے سامانِ خود اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔

(۲) دستِ بدست تجارتی معاملات کو لکھنے کی ضرورت نہیں۔ (۲۸۲)۔

نوٹ :- ہم اوپر رتبہ کے عنوان میں دیکھ چکے ہیں کہ معاوضہ محنت کا ہے سرمایہ کا نہیں۔ اس لئے تجارت میں سرمایہ پر صرف اتنا نفع لیا جاسکتا ہے جو تاجر کی محنت کا معاوضہ ہو۔ اس باب میں حکومتِ اسلامی ضروری ہدایات بنا کرے گی۔

۲۔ خیانت

(۱) امانت ان کے مالکوں کی طرف لوٹا دو۔ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا۔ (۲۳۱)
(۲) امانات میں خیانت نہ کرو۔ اس میں نظامِ مملکت کی امانات بھی شامل ہیں۔ یعنی تمام ذمہ داریاں جو مملکت کی طرف سے تمہارے سپرد کی جائیں یا رازداری کی ایسی باتیں جو انتظامیہ کا محرک یا کارندہ ہونے کی حیثیت سے تمہارے علم میں آئیں۔ ارشادِ خداوندی ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ (۲۳۲)

اے جماعتِ مومنین! تم نہ تو نظامِ خداوندی (خدا و رسول) سے کسی قسم کی خیانت کرو، اور نہ ہی ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں جو تمہارے سپرد کی جائیں۔ تم جانتے ہو کہ ایسا کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔

(۳) خیانت کرنے والوں کی وکالت مت کرو۔ سورۃ النساء میں اس ضمن میں بڑے تفصیلی احکام دیئے گئے ہیں۔ فرمایا:-

إِنَّمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَلَا تُجَادِلْ عَنْ الَّذِينَ يَخْتَلُونَ أَنفُسَهُمْ. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ. وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مِمَّا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. هَآأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. فَمَنْ يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. (۱۰۹-۱۰۵)

(اے رسول!) خدا نے تیری طرف یہ کتاب (مصابطہ قوانین) نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کے نزاعی امور کے فیصلے اس علم کے مطابق کرو جو اللہ نے تمہیں اس طرح عطا کیا ہے۔ اور ایسا کبھی نہ کرو کہ دغا باز اور خیانت کرنیوالوں کی طرف سے وکیل بن کر جھگڑنے کے لئے اٹھ کھڑے ہو۔

حکومت اور عدالت کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ اس میں انسان کے ذاتی میلانات، فیصلوں پر اثر انداز ہو جاتا کرتے ہیں۔ اس سے انسان اسی صورت میں بچ سکتا ہے کہ وہ ہر وقت 'قانونِ خداوندی' کو اپنے سامنے رکھے اور اسی کے پیچھے پناہ لے۔ تم اسی طرح، اپنی حفاظت کا سامان طلب کرتے رہو۔ قانونِ خداوندی میں ایسی حفاظت اور رحمت کا پورا پورا انتظام ہے۔

اس بات کو پھر سمجھ لو کہ جو لوگ ایک دوسرے سے، یا خود اپنی ذات سے، خیانت کرتے ہیں، ان کی طرف سے وکیل بن کر جھگڑنے کے لئے نہ اٹھ کھڑے ہو۔ خیانت کرنے والا سمجھتا ہے کہ اس سے اسے کچھ مل گیا ہے۔ حالانکہ اس سے اس کی ذات میں ایسی کمزوری آجاتی ہے جس سے اس کی انسانی صلاحیتیں معطل ہو کر رہ جاتی ہیں (اسی کو خود اپنی ذات سے خیانت کہتے ہیں)۔ سو ایسے لوگ مت قانونِ خداوندی کی نگاہ میں کیسے پسندیدہ قرار پا سکتے ہیں؟

یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم اپنے جرائم، لوگوں سے چھپا سکتے ہیں اس لئے ہم پر کیا گرفت ہوگی؟ لیکن یہ خدا کے قانون کی نگاہوں سے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ وہ تو اُس وقت بھی اُن کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو

چپ چپ کر، ناپسندیدہ امور کے متعلق مشورے کرتے ہیں۔ خدا کا قانون مکافاتِ ان کے تمام اعمال کو محیط ہے۔ (۲۹)۔

دیا رکھو! خدا کا قانون مکافاتِ ایسا نہیں کہ اس کا سلسلہ صرف اسی دنیا تک محدود ہو کہ اگر کسی نے ایسا انتظام کر لیا کہ وہ یہاں قانون کی گرفت سے بچ جائے تو وہ مواخذہ سے چھوٹ گیا۔ بالکل نہیں۔ ہر مجرم کا اثر مجرم کی ذات پر مرتب ہوتا ہے (۳۱)۔ اور انسانی ذات اس کی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی۔ اس کا سلسلہ آگے بھی چلتا ہے۔ اس لئے انسان کے اعمال کے نتائج مرنے کے بعد بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ بسنا بریں، اگر تم کسی مجرم کے طرف دار بن کر، اُس کی طرف سے، اس دنیاوی زندگی میں جھگڑتے ہو اور اس طرح اُسے غلط بیانیوں سے، قانون کی گرفت سے بچا بھی لیتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ اُس کے اعمال کے ظہورِ نتائج کے وقت، اس کی طرف سے کون جھگڑا سکے گا، اور کون اس کی وکالت کے لئے کھڑا ہو سکے گا؟

وہ، مومن اپنی امانات کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُنْتَهَیْهُمْ وَعَهْدُهُمْ رَاعُوْنَ (۳۲) (۳۳)

ارشادِ خداوندی ہے۔ خدا کے ساتھ باندھے ہوئے عہد میں وہ ذمہ داریاں بھی آجاتی ہیں جنہیں انسان خدا پر ایمان لے سے اپنے اوپر جان کر لیتا ہے اور وہ ذمہ داریاں بھی جو حکومتِ خداوندی (اسلامی مملکت) کی طرف سے اس پر عائد ہوتی ہیں۔ اس عہد کو توڑنے والوں کے متعلق کہا۔

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ (۱۳)

ایک وہ لوگ ہیں جو اس عہد کو جو انھوں نے خدا کے ساتھ نہایت مضبوطی سے باندھا تھا، توڑ ڈالتے ہیں اور انسانیت کے جن رشتوں کو جوڑنے کا اس نے حکم دیا تھا، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے ہیں (۱۳ ذیل) اور اس طرح دنیا میں فساد اور ناہمواریاں برپا کرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ زندگی کی خوشگوار یوں سے محروم رہ جاتے ہیں اور ان کا انجام بڑا ہی خراب ہوتا ہے۔

دوسری جگہ اسے ”عہد فروشی“ کہہ کر پکارا گیا ہے۔ فرمایا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا..... (۱۴)۔ ”اللہ کے ساتھ باندھے ہوئے عہد کو دنیاوی مفاد کے متاعِ قلیل کے عوض فروخت مت کرو“ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں اسلامی مملکت کے خلاف سازشیں بھی شامل ہیں جنہیں خدا ربِ ملت ذاتی مفاد کی خاطر، قوم کے دشمنوں کے ساتھ مل کر یا ان کا آلہ کار بن کر کرتے ہیں۔ (نیز ۱۴ ذیل)۔

سب سے بڑا اور بنیادی عہد جو ایک انسان اپنے خدا سے کرتا ہے اور جس سے وہ مسلمان ہوتا ہے یہ ہے کہ وہ اپنی جان اور اپنا مال (یعنی سب کچھ) خدا کے ہاتھوں بیچ دیتا ہے۔ سورۃ توبہ میں ہے۔ إِنْ اللَّهُ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ۔ (۹)۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ مومنین سے ان کی جان اور مال خرید لیتا ہے اور اس کے عوض انہیں جنت عطا کر دیتا ہے۔ یہ عہد محض نظری یا اعتقادی نہیں ہوتا۔ اسے عملاً ایسا کرنا ہوتا ہے اور عملاً اس کی شکل یہ ہے کہ یہ عہد، خدا کے نام پر قائم شدہ اسلامی مملکت کے ساتھ کیا جاتے۔ اس کی تشریح کا یہ مقام نہیں۔

{ ان معاہدات کے لئے جو دوسری اقوام سے کئے جاتیں۔ ”امور مملکت“ سے متعلق عنوان دیکھئے }

حرام و حلال

~~~~~ (۷) ~~~~~

۱۱) اشیائے خورد و نوش میں سے یہ چیزیں حرام ہیں۔ (۱) لحم خنزیر (سور کا گوشت) (۲۱۰) مردار (۲) بہتا ہوا ہيو۔ (۳) جس چیز کو خدا کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کر دیا جاتے۔

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِزْيِرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ - فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ . إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . (۲۱۰ ذِی زِجْرَہ ۱۱۷)
اب یہ سن لو کہ خدا نے حرام کس کس چیز کو قرار دیا ہے۔ مردار، بہتا ہوا خون (۲۱۰) - خنزیر کا گوشت - اور ہر وہ شے جسے اللہ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کر دیا جائے۔

اگر کبھی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ کھانے کے لئے اور کچھ نہ ملے، اور تم (جان بچانے کے لئے) مجبور ہو جاؤ تو ایسی حالت میں، ان چیزوں کو بھی کھا سکتے ہو جنہیں حرام قرار دیا گیا ہے، بشرطیکہ تم واقعی مجبور ہو جاؤ (اور تمہاری نیت قانون شکنی یا ہوس پروری کی نہ ہو)۔ اضطراری حالت میں ان چیزوں کے کھانے سے تمہاری ذات پر جو مضر اثرات مرتب ہوں گے، قانون کے احترام کا حکم اس سے تمہیں ان اثرات سے محفوظ رکھے گا اور تمہاری صلاحیتوں کی نشوونما بدستور ہوتی رہے گی۔

۱۰) اضطراری حالت "کا فیصلہ قانون کی رو سے نہیں کیا جاسکتا۔ اس کا فیصلہ انسان خود ہی کر سکتا ہے اور جس شخص کا خدا کے قانون پر ایمان ہے اس کے لئے اس کا فیصلہ کرنا کچھ مشکل نہیں۔

(۲) طعام اہل کتاب حلال ہے۔ سورہ المائدہ میں ہے۔

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ. (۵)

تم نے غور کیا کہ حلت و حرمت کے قرآنی احکام نے انسانی زندگی میں کیا خوشگوار انقلاب پیدا کر دیا ہے؟ اس سے پہلے انسانوں کی خود ساختہ شریعتوں نے اس باب میں ہزار قسم کی پابندیاں عائد کر رکھی تھیں جس سے انسانی آزادی کا دم گھٹ رہا تھا۔ قرآنی دور میں، چند چیزوں کو حرام مقرر دیکھ باقی تمام خوشگوار چیزیں حلال قرار دیدی گئیں۔ اس سے کس قدر میدان وسیع ہو گیا۔

نیز اہل کتاب کے ہاں کا کھانا بھی تمہارے لئے حلال ہے بشرطیکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو تمہارے ہاں حرام ہے، اور وہ تمہارے ہاں کا کھانا اپنے لئے جائز سمجھیں۔

ظاہر ہے کہ اس کی بنیادی شرط یہ ہوگی کہ ان کے ہاں کئے کھانے میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جسے قرآن کریم نے حرام قرار دیا ہے۔ آیت کے آخری حصے مترشح ہوتا ہے کہ اس سے مقصود معاشرتی روابط قائم کرنا ہیں۔ اہل کتاب میں سے جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ معاشرتی روابط قائم نہ رکھیں، ان کے ساتھ ایسے روابط قائم نہیں رکھے جاسکتے۔

(۳) حالت احرام میں صید البحر (پانی کا شکار) تو حلال ہے لیکن خشکی کا شکار حلال نہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ. عَفَا اللَّهُ عَنْهَا لَكُمْ مِنْهَا حُرْمَةٌ. وَمَنْ عَادَ فَسَيَكُنْ اللَّهُ مِنْهُ. وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ. أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ. وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. (۶۶-۶۷)

اے جماعتِ مومنین! تم حدودِ حرم کے اندر شکار مت مارو۔ (ہم نے کعبہ کو امن کا مقام مقرر دیا ہے) (۶۶) ہمارے اس ضمانت کا تقاضا ہے کہ انسان تو انسان حیوان بھی اس کے اندر آجاتے تو اسے اس مل جاتے، اگر تم میں سے کوئی حدودِ حرم کے اندر ارادۂ شکار کر لے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جو جانور تم نے مارا ہے اس کی مثل کوئی مویشی تحفۂ کعبہ تک پہنچا دیا جائے (تاکہ وہ ضرورت مندوں کے کھانے کے کام آسکے) (۶۷)۔ اس بات کا فیصلہ کہ کون سا جانور اس جانور کے ہم تہ ہے جسے شکار کیا گیا تھا تم میں سے دو صاحبِ انصاف آدمی کریں (جتنہیں اس کا علم ہو کہ کونسا

جانور کس جانور کے ہم تہ ہو سکتا ہے۔

یا اس کا کفارہ اس جانور کی قیمت کے برابر مسکینوں کا کھانا ہے یا اسکے برابر روزے رکھنا (اس حساب سے جس کا ذکر دہے) میں کیا گیا ہے یعنی یہ کہ تین روزے دس مسکینوں کے کھانے کے برابر ہوتے ہیں۔
یہ اس لئے ہے کہ تم نے جو دیدہ دانستہ حدود شکنی کی ہے اس کا ضیاع بھگتو اور تمہارا نفس پابندیوں کے احترام کا خوگر ہو جائے۔

یہ حکم اسے نافذ ہوگا۔ اس سے پہلے جو ہو چکا، سو ہو چکا جو اس کے بعد ایسا کرے گا اسے سزا دی جائے گی۔ اس لئے کہ وہ قانون قانون ہی نہیں ہوتا جس کی خلاف ورزی کی سزا نہ ہو اور اگر اس کے پیچھے ایسی قوت نہ ہو جو اس سزا کو عمل میں لاسکے تو وہ قانون و غط بن کر رہ جاتا ہے۔ لہذا نظام خداوندی میں قانون شکنی کی سزا بھی ہے اور ایسی قوت بھی جو اس سزا کو نافذ کر سکے۔

یہ پابندی اگر حدود و حرم کے اندر شکار کرنا حرام ہے خشکی کے جانوروں تک محدود ہے۔ جان تک پانی کے جانوروں کا تعلق ہے، ان کا کھانا جائز ہے۔ خواہ انہیں تم خود شکار کرو یا انہیں پانی اچھال کر خشکی پر پھینک دے، یا پانی کے نیچے ہٹ جانے سے وہ خشکی پر رہ جائیں۔ یہ تمہارے لئے اور اہل قافلہ کے لئے سامانِ زیست ہے سو تم قوانینِ خداوندی کا نگہداشت کرو، جس کی خاطر تم ہر طرف سے کھینچ کر اس مرکز میں جمع ہوتے ہو۔

(۴) حلال جانوروں میں سے جس پر اللہ کا نام لیا جائے وہ حلال ہے جس پر خدا کا نام نہ لیا جائے وہ حلال نہیں۔ سورۃ النعام میں ہے۔ قُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ مَبِیْتِهٖ مُؤْمِنِیْنَ (۲۶) اے جماعتِ مؤمنین! جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے اسے کھاؤ۔ یہ قوانین خداوندی پر تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد ہے۔ وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَیْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَیْهِ (۲۷) جب خدا نے تمہیں واضح طور پر بت دیا ہے کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں تو جن چیزوں کو اس نے حلال و طیب قرار دیا ہے ان پر اللہ کا نام لے کر کھانے میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟ (انہیں اگر خدا کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کر دیا جاتے تو وہ حرام ہو جاتی ہے)۔ اس کے بعد ہے۔ وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ یَذْكُرْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَرَاسَتْهُ لَیْسَ بِہٖ (۲۸) جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حلال نہیں۔ ان احکام سے واضح ہے کہ:-

۱۔ حلال جانوروں میں سے بھی انہی کا گوشت حلال ہے جن پر اللہ کا نام لیا جائے۔

(۴) جن پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ بھی حرام ہیں اور جن پر اللہ کا نام نہ لیا جائے (خواہ کسی اور کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے) وہ بھی حرام ہیں۔

(۵) اللہ تعالیٰ نے حلال کے ساتھ طیب بھی کہا ہے۔ (حَلَالًا طَيِّبًا - طِبَّ) طیب کے معنی ہیں خوشگوار ذوق اور پسند کے مطابق۔ یا صحت کے لحاظ سے مناسب۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ضروری نہیں کہ انسان ہر حلال چیز یا ضرور کھائے۔ حلال چیزوں کے کھانے کی ممانعت نہیں۔ ان میں سے جو مناسب اور پسند ہوں انہیں کھایا جائے جو ناپسند یا ناموافق ہوں انہیں بیشک نہ کھایا جائے۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ تم انہیں حرام سمجھ لو۔ وہ حلال ہی ہیں صرف تمہارے نزدیک طیب نہیں۔

(۶) جس طرح حرام کو حلال قرار دینے کا اختیار کسی کو نہیں، اسی طرح، حلال کو حرام قرار دینے کا بھی حق کسی کو نہیں۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس کی تصریح آئی ہے۔ (مثلاً) سورۃ مائدہ میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا آتَاكَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَحْسَبُوا - إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ - وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ - (۵۵: مائدہ)

اے جماعتِ مومنین! تم ایسا نہ کرنا کہ جن خوشگوار چیزوں کو خدا نے حلال قرار دیا ہے، انہیں اپنے اوپر حرام قرار دے لو۔ نہ ہی یہ کہ جن چیزوں پر اس نے پابندیاں عائد کی ہیں، تم ان پابندیوں کو توڑنے لگ جاؤ۔ حد سے گزر جانا، یعنی افراط و تفریط، دونوں اطراف میں برا ہوتا ہے۔

حق کی راہ یہ ہے کہ تم قرآن کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے، زندگی کی خوشگوار یوں سے بہرہ یاب ہو اور اس طرح جو کچھ اللہ نے سامانِ رزق عطا کیا ہے اسے حلال و طیب طریق سے کھاؤ پیو اور یوں اس خدا کے قوانین کی نگہداشت کرو جس پر تم ایمان لاتے ہو۔

سورۃ یونس میں ہے:-

قُلْ أَسَأَئْتُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا - قُلْ آلَ اللَّهِ أَذْنٌ لَكُمْ أَمْرِ عَلَى اللَّهِ تَقْفَرُونَ - (۱۰۱: یونس)

اے بچھوکے کیا تم نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ اللہ نے تمہارے لئے جو سامانِ رزق پیدا کیا ہے، تم اس میں سے خود ہی (اپنے معتقدات کے مطابق، کسی کو حلال قرار دیتے ہو کسی کو حرام۔ ان سے پوچھو کہ کیا اللہ نے

تمہیں اس کی اجازت دے رکھی ہے کہ تم خود ہی حرام و حلال کے فیصلے کرنے لگ جاؤ؟ حقیقت یہ ہے کہ تم اپنے آپ ہی کچھ فیصلے کر لیتے ہو اور پھر انہیں شرعییت کا نام دے کر خدا کی طرف منسوب کر دیتے ہو۔ یہ بہت بڑا افترا ہے!

سورۃ النحل میں ہے:-

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَقْتُلُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ - إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (۱۶۱)
اور دیکھو! ایسا نہ کرو کہ تمہاری زبان پر جو بات جھوٹی آجائے اسے بے دھڑک بیان کر دیا کرو اور یونہی کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور وہ حرام۔ حلال و حرام کے تعین کا اختیار صرف خدا کو ہے۔ اور اس نے اپنی کتاب میں اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اس کے بعد اپنی طرف سے حلال اور حرام کی فہرستیں مرتب کرنا، خدا کے خلاف افترا پردازی ہے اور جو لوگ خدا کے خلاف افترا کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔

سورۃ اعراف میں بڑی سختی سے کہا کہ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الْكَاثِرِينَ الْكَاثِرِ الَّذِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِمُ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الزَّيْتِ (۱۶۱)۔ "ان سے پوچھو کہ زیب زینت کا سامان یا خوشگوار کھانے پینے کی چیزیں جنہیں خدا نے حلال قرار دیا ہے، وہ کون ہے جو انہیں حرام قرار دے سکے؟" گویا خدا کے حلال قرار دادہ کو حرام قرار دینا، خدا کی اختیار میں شریک ہونا ہے۔ اس لئے اس کا حق کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، جو کچھ حرام قرار دیا جانا مقصود تھا، اسے خدا نے اپنی کتاب میں وضاحت سے بتا دیا۔ اس کے علاوہ ہر شے حلال ہے اور کسی کو حق حاصل نہیں کہ انہیں حرام قرار دیدے! جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے، حلال چیزوں میں سے جو کسی کو پسند نہ ہو، یا اس کے مزاج کے موافق نہ ہو، اسے بیشک نہ کھایا جاتے۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ شے، اس شخص پر یا کسی اور پر حرام ہو گئی ہے۔ اسی طرح 'اسلامی مملکت بعض مصالح کی بنا پر بعض چیزوں کے کھانے پینے پر پابندی عائد کر دیتی ہے۔ اس سے بھی وہ شے حرام نہیں ہو جاتی۔ اسے حلال پر وقتی پابندی کہا جائے گا۔

لیکن — جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے — نبی اکرمؐ کو اپنے آپ پر اس قسم کی پابندی لگانے سے بھی منع کر دیا۔ حضورؐ نے کسی (حلال) چیز کے نہ کھانے کی اپنے اوپر پابندی عائد کر لی۔ اس پر ارشاد خداوندی ہوا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَوْلِيَائِكَ - وَاللَّهُ عَفْوٌ

تَحْنِمْ۔ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ۔ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ
الْحَكِيمُ۔ (۶۶-۱۱۲)

اے نبی! جس چیز کو خدا نے تیرے لئے حلال قرار دیا ہے، تم نے، اپنی بیویوں کی رضامندی کی خاطر، اسے نہ کھانے کی اپنے اور پر پابندی کیوں عائد کر لی؟ (یہ تنبیہ اس لئے کی گئی ہے کہ) تم پر خدا کی طرف سے سامانِ حقیقت و ربوبیت کی کمی نہ ہو۔ نیز اس لئے بھی کہ تیرے کسی عمل کا اثر، تیری اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا۔ تم کسی چیز کو، محض طبیعت کی ناپسندیدگی کی وجہ سے چھوڑ دو اور تیرے متبعین یہ سمجھ لیں کہ یہ چیز فی ذاتہ بُری ہے اس لئے وہ بھی اسے اپنے اور پر حرام قرار دے لیں۔ تمہیں اس لئے بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔

(اگر تم نے اس بارے میں کوئی قسم کھالی ہے، تو اس کا کچھ مضائقہ نہیں) قانونِ خداوندی نے اس قسم کی قسموں کو توڑ دینے کے لئے کفارہ مقرر کر رکھا ہے۔ (۲۵۲-۲۵۹)۔ اللہ تمہارا کارساز ہے (اس لئے اس نے اپنے قانون میں اس کی گنجائش رکھی ہے کہ جو باتیں سہو و خطا کی وجہ سے سرزد ہو جائیں۔ ان کا تدارک آسانی سے ہو سکے۔

وہ انسانوں کی طبیعت کی کمزوری سے) واقف ہے، اس لئے اس نے اپنے قانون کو حکمت پر مبنی رکھا ہے۔

یہ اس لئے کہ حضورؐ نے تو کسی ذاتی وجہ کی بنا پر اس چیز کے نہ کھانے کی پابندی اپنے اوپر عائد فرمائی تھی، لیکن اس سے اس کا امکان تھا کہ بعد میں آنے والے اسے حرام ہی سمجھ لیتے۔ اس احتیاط کی بنا پر حضورؐ کو اس سے روک دیا گیا۔ اس سے پہلے ایسا ہو چکا تھا حضرت یعقوبؑ (اسرائیل) نے کسی حلال چیز کو نہ کھانے کی اپنے اوپر پابندی عائد کر لی۔ اور بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ وہ حرام ہو گئی ہے۔

اس سے واضح ہے کہ ”حرام و حلال“ کا سوال اس قدر اہم ہے کہ جس چیز کو خدا نے حلال کیا ہے اسے حرام قرار دینا تو ایک طرف، ایسے حالات پیدا کر دینا جن سے اسے حرام سمجھ لیا جائے اور تو اور نبی کو بھی اس کا حق حاصل نہیں تھا کسی شے کو حرام قرار دینے کے معنی ہیں انسانی آزادی پر ابدی پابندی لگا دینا۔ اور ظاہر ہے کہ (قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کی رُو سے) اس کا حق خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔

اضطراری حالت

اس مقام پر ایک نکتہ کی وضاحت نہایت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں حرام چیزوں کی تفصیل دینے کے بعد کہا گیا ہے کہ اضطراری حالت میں، ان میں سے کسی چیز کو بقدر ضرورت کھایا جاسکتا ہے۔ ”اضطراری حالت“ کا

مطلب واضح ہے۔ یعنی اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ انسان بھوک سے مر رہا ہو اور کوئی حلال چیز دستیاب نہ ہو سکتی ہو تو اس وقت صرف جان بچانے کی خاطر حرام اشیاء بقدر ضرورت کھائی جاسکتی ہیں۔ قرآن مجید نے حرام میں استثنا صرف اس مقام پر کیا ہے۔ اور کسی حرام چیز میں اس قسم کی استثنا نہیں کی۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ کسی اور معاملہ میں قرآن اضطرابی حالت تسلیم نہیں کرتا۔ لیکن اگر یہ اصول وضع کر لیا جائے کہ عند الضرورت ہر حرام فعل حلال اور ہر ناجائز کام جائز ہو جاتا ہے تو حلت و حرمت اور جائز و ناجائز کی تفریق ہی ختم ہو جائے۔ اس کی دو تین مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔

(۱) سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب نے کہا ہے کہ۔

راست بازی اور صداقت شعاری اسلام کے اہم ترین اصولوں میں سے ہے اور جھوٹ اس کی نگاہ میں بدترین برائی ہے۔ لیکن عملی زندگی کی بعض ضرورتیں ایسی ہیں جن کی خاطر جھوٹ کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ بعض حالات میں اس کے وجوب تک کا فتویٰ دیا گیا ہے۔ (ترجمان القرآن، بابت مئی ۱۹۵۸ء)

ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہیں جنہوں نے اس قسم کا فتویٰ دیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے کی کہیں بھی اجازت نہیں دی۔ اگر اسے تسلیم کر لیا جائے کہ ”عملی زندگی کی بعض ضرورتوں“ کے لئے جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے تو جھوٹ نہ کوئی برائی ہے گی نہ جرم۔ اس لئے کہ کوئی شخص بلا ضرورت جھوٹ نہیں بولتا۔ جب آپ کسی سے کہیں کہ تم نے جھوٹ بولا ہے تو اس کا بیاختہ جواب یہ ہوتا ہے کہ ”مجھے کیا ضرورت تھی جو میں جھوٹ بولتا“ جھوٹ بولنا تو ایک طرف، ہر جرم اپنے جرم کے ارتکاب کے سلسلہ میں ضرورت کی دلیل پیش کرتا ہے۔ خواہ یہ ضرورت مادی ہو، اور خواہ جذباتی۔

لہذا، حرام چیزوں کے کھانے کے سلسلہ میں اضطرابی حالت کی اگر میں ہر حرام کو عند الضرورت حلال اور ناجائز کو بوقت ضرورت جائز قرار دیدینا، قرآن کریم کی کھلی مخالفت ہے۔ اس کے بعد خدا کی مقرر کردہ حدود و قیود کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔

(۲) جب صدر ایوب (مرحوم) کے دور حکومت میں صدارت کے لئے محترمہ مس فاطمہ جناح (مرحومہ) بطور امیدوار کھڑی ہوئیں تو جماعت اسلامی نے ان کی تائید کرنے کا فیصلہ کیا۔ مودودی صاحب اس سے پہلے فیصلہ دے چکے تھے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ عورت سیاسیات میں حصہ لے۔ اس پر سوال پیدا ہوا کہ محترمہ مس فاطمہ جناح کا منصب صدارت پر فائز ہو جانا اسلام کی رُو سے کس طرح جائز قرار پا سکتا ہے اور جماعت اسلامی ان کی

تائید کس طرح کر سکتی ہے؟ اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ۔

کافی غور اور مشورہ کے بعد جماعت جس نتیجہ پر پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ شریعت میں جو چیزیں حرام ٹھہرائی گئی ہیں ان میں سے بعض کی حرمت تو ابدی اور قطعی ہے جو کسی حالت میں حلت سے تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اور بعض کی حرمت ایسی ہے جو شدید ضرورت کے موقع پر ضرورت کی حد تک جواز میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اب یہ واضح ہے کہ عورت کو امیر بنانے کی حرمت ان حرمتوں میں سے نہیں ہے جو ابدی اور قطعی ہیں بلکہ دوسری قسم کی حرمتوں میں ہی اس کا شمار ہو سکتا ہے۔

(بمفلٹ شائع کردہ جماعت اسلامی)

حرمتوں کی یہ تقسیم (کہ بعض ابدی اور قطعی ہیں اور بعض قابلِ تغیر و تبدیل) یکسر قرآن کریم کے خلاف ہے۔ اس لئے حرمتوں کے متعلق کہیں ایسی تفریق نہیں کی۔ (اس کے نزدیک ہر حرام ابدی اور قطعی حرام ہے۔ اضطراری حالت میں حرام چیزوں کے کھانے کی اجازت کے بھی یہ معنی نہیں کہ ان چیزوں کی حرمت حلت میں بدل جاتی ہے وہ بدستور حرام رہتی ہیں۔ صرف اس شخص کو جس پر اضطراری حالت طاری ہو، ان کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے اور یہ اجازت خود خدا نے دی ہے۔ اسلامی حکومت بھی کسی حلال شے کو غیر طیب قرار دے کر اس کے استعمال پر وقتی طور پر پابندی عائد کر سکتی ہے (جیسے برسات یا وبائی امراض کے زمانے میں بعض پھلوں کے کھانے پر پابندی لگا دی جاتی ہے) لیکن خدا کے حرام کردہ یا ناجائز قرار دادہ کو حلال وہ بھی قرار نہیں دے سکتی۔

ہم نے ان امور کی وضاحت اس لئے ضروری سمجھی ہے کہ مودودی صاحب کے ان فیصلوں کی رُو سے عوام میں حلال اور حرام کا تصور بدل رہا ہے۔ اور جن لوگوں پر خدائی پابندیاں گراں گزرتی ہیں، ان تعبیرات سے انہیں ہر قسم کی چھوٹ حاصل ہو جاتی ہے۔

ختم

تمرا شیتے خورد و نوش میں سے نہیں اس لئے اس کا ذکر حرام کی فہرست میں نہیں آیا۔ لیکن اس کے استعمال سے بڑی سختی سے روکا گیا ہے۔ چونکہ نشہ کی عادت، ایک دن میں نہیں چھڑائی جا سکتی اس لئے اس باب میں تدریجاً احکام دیئے گئے۔ پہلے کہا۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ**۔ (پہلے) اے جماعتِ مومنین! تم نشہ کی حالت میں صلوٰۃ کے قریب مت جاؤ۔ صلوٰۃ میں تمہیں معلوم ہونا

چاہیے کہ تم کیا کرو اور کیا کہہ رہے ہو؟“ اس کے بعد فرمایا:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا (۲۹۹)

اے رسول! تم سے خمر اور میسرہ کی بابت پوچھتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ ان میں کچھ فائدہ بھی ہے اور مضرت بھی۔ لیکن ان کی مضرت، ان کے فائدہ سے کہیں زیادہ ہے۔

اور آخر میں کہا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَسْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَابْغِضَاءَهُ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مِّنْهُمْ هَادُونَ - (۹۰-۹۱)

خمر، میسرہ، انصاف، ازلام (جن کا ذکر ۲/۱۱۹ ز ۹۰ میں آچکا ہے) ایسے کام ہیں جن سے معاشرہ میں تخریب پیدا ہوتی ہے اور انسان کے قلب و دماغ کی صلاحیتیں ماؤف ہو جاتی ہیں (۹۰)۔ لہذا، تم ان سے اجتناب کرو تاکہ یہ تمہاری کامیابی کے راستے میں روٹاں نہ لگ جائیں۔

اگر تم اپنے پست جذبات کی تسکین کے لئے خمر اور میسرہ جیسی عادات پر تراشے تو یہ چیزیں (انفرادی کمزوری پیدا کرنے کے علاوہ) تم میں باہمی عداوت اور کینہ پیدا کر دیں گی اور قوانین خداوندی کو پیش نظر رکھنے اور نظام صلوٰۃ کے قائم کرنے سے تمہیں روک دیں گی۔

کیا اس قدر وضاحت کے بعد بھی تم ان چیزوں سے باز نہیں رہو گے؟

اس سے خمر پر ممانعت عائد ہو گئی۔ ان تدریجی احکام سے یہ اصول مستنبط ہوتا ہے کہ قوانین کا نفاذ معاشرہ کے حالات کے مطابق کیا جائے گا۔ اس میں افراد معاشرہ کی عام ذہنی اور نفسیاتی حالت بھی آجاتی ہے۔

(۲) خمر کے معنی ہیں ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو، ڈھانپ لے۔ اس نطق کا عام استعمال تو شراب کے لئے ہوتا ہے لیکن اس زمرہ میں دیگر نشہ آور اشیاء بھی شامل کی جاسکتی ہیں۔ مملکت کے قانون میں خمر کی تعریف اس طرح دی جاتی ہے چاہیے کہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ کس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ جب اسے قانونی حیثیت دیا جائیگی تو خمر کی تعریف

(DEFINITION) دینا لازمی ہوگا۔

معاشرتی احکام

~~~~~ (۸) ~~~~~

معاشرتی احکامات عام طور پر قانون کے دائرے میں نہیں آتے۔ لیکن اگر معاشرہ میں کوئی معاشرتی خرابی عام ہو جائے تو اسلامی حکومت اس سے متعلق معاشرتی حکم کو بھی قانونی حیثیت دے سکتی ہے۔ اس مقصد کے پیش نظر ذیل میں چند اہم معاشرتی احکام درج کئے جاتے ہیں۔ (معاشرتی احکام کی تفصیل میری کتاب ”اسلامی معاشرت“ میں ملے گی)۔

۱۔ اخراجات میں اعتدال

- (۱) کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا۔ (۲۴۱)
- (۲) بلا ضرورت صرف نہ کرو۔ اسے تَبذیر کہتے ہیں۔ وَلَا تُبْذِرُوا مَالَكُمْ بَاطِلًا۔ اِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيْطَانِ۔ (۲۴۲-۲۴۳) بیجا صرف نہ کرو۔ ایسا کرنے والوں کا شمار شیطان کے بھائیوں میں ہوتا ہے۔

۲۔ وضع قطع

- (۱) زیب و زینت کی چیزوں کا استعمال حلال ہے۔ اسے کوئی حرام قرار نہیں دے سکتا۔ تفصیل حلال و حرام کے عنوان میں گزر چکی ہے۔ (۲۴۴)
- (۲) لباس سے مقصد ستر پوشی بھی ہے اور دیدہ زیبی بھی۔ لَبَسَ بَنِي آدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا

تَوَارِی سَوَاتِکُمْ وَبِئْسَآ..... (۳۴)

۳۔ جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں

علم (ذہنی صلاحیت) اور جسمانی قوت دونوں ضروری ہیں۔ جب (حضرت) طالوت کو بنی اسرائیل کا کمانڈر مقرر کیا گیا تو انہوں نے اعتراض کیا کہ وہ کوئی دولتمند شخص نہیں۔ اسے کس خصوصیت کی بنا پر کمانڈر مقرر کیا گیا ہے۔ اس پر ارشاد باری تعالیٰ ہوا۔ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَیْکُمْ وَنَزَّادَکَ بَسْطَہٗ فِی الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ (۳۵)۔ جنگ کی کمان کے لئے مال و دولت معیار نہیں ہو کرتا۔ اس کا معیار یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کا علم کس قدر ہے اور جسمانی توانائی کا کیا حال ہے۔ طالوت کو یہ کچھ فرادانی سے میسر ہے۔ اس لئے اس کا انتخاب عمل میں لایا گیا ہے۔

۴۔ گفتگو

- (۱) ہمیشہ صاف۔ سیدھی۔ دو ٹوک بات کرو جس میں ابہام نہ ہو۔ قُولُوا قَوْلًا سَدِیْدًا۔ (۳۶)۔
- (۲) ایسی زبان استعمال کرو جو معاشرہ میں معروف اور مانوس ہو۔ وَتُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (۳۷)۔ نیز ایسا انداز کلام اختیار کرو جس میں حسن پایا جائے۔ وَتُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ (۳۸)۔
- (۳) پُر از مکر و فریب اور تصنع آمیز گفتگو مت کرو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الثُّورِ۔ (۳۹)۔
- (۴) بات کرو تو عدل و انصاف کی کرو۔ وَ اِذَا قُلْتُمْ خَاعِلُوْا وَلَوْ کَانَ ذَا قُرْبٰی۔ (۴۰)۔ جب بات کرو تو عدل و انصاف کو ملحوظ رکھو۔ خواہ یہ چیز تمہارے کسی رشتہ دار تک کے بھی خلاف کیوں نہ جائے۔
- (۵) چیخ چیخ کر مت بولو۔ وَ اَغْضَضْ مِنْ صَوْتِکَ۔ اِنَّ اَشْکَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیْدِ۔ (۴۱)۔ نرم دم گفتگو نہ ہو۔ گدھے کی طرح چیخ چیخ کر بات نہ کرو۔ ایسی آواز سننے والوں کی طبیعت پر سخت گراں گزرتی ہے۔

۵۔ لغو اور بچپائی کی باتیں

ہر قسم کی لغویات سے اجتناب رہو۔ مومنین کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ۔ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعَصِّمُونَ (۴۲)۔ وہ لغویات سے اجتناب کرتے ہیں؛ لغو، بیہودہ کے علاوہ بے معنی باتوں کو بھی کہتے ہیں۔ سورہ انعام میں لََّا تَقْرَبُوا اَنْفُوحًا حِشًّا (۴۳) کہا گیا ہے۔ اس میں بے حیائی کے جملہ امور آجائے ہیں خواہ وہ اس قسم کی باتیں ہی کیوں نہ ہوں۔ فحشی

کے جذبات تو بیدار ہی ان چیزوں سے ہوتے ہیں۔

۴۔ رفتار

(۱) اگر ذکر مت چلو۔ میانہ روی کی چال اختیار کرو۔ وَلَا تَمْسِ فِي الْأَمْهِنِ مَوْحًا.... وَاقْصِدْ فِي

مَشْيِكَ.... (۳۱)۔ (نیر ۱۴)۔

(۲) باہر نکلو تو اپنی نگاہوں کو بیباک نہ ہونے دو۔ دیہ حکم مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے ہے (پہلے مردوں کے متعلق ہے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْصُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ (۲۱)۔ اور پھر عورتوں کے متعلق ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَفْضُنْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ (۲۱)۔

سوچنا۔ سمجھنا۔

(۱) بلا تحقیق کسی بات کے پیچھے مت لگ جاؤ۔ ارشاد خداوندی ہے:-

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ (۲۴)۔

اور یاد رکھو! جس بات کا تمہیں ذاتی طور پر علم نہ ہو (جس کی خود تحقیق نہ کر لو) اُس کے پیچھے مت لگو۔ ذاتی تحقیق کے معنی یہ ہیں کہ تم اپنی سماعت و بصارت (حواس) کے ذریعے معلومات حاصل کرو اور پھر ان معلومات کی بنا پر اپنے ذہن سے فیصلہ کرو۔ اور اس طرح صحیح نتیجہ پر پہنچو۔ ان میں ایک کڑی بھی گم ہو گئی تو تمہاری تحقیق ناقص رہ جائے گی۔ سوچو کہ اس باب میں تم پر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس لئے کہ خدا نے تمہیں صاحب اختیار و ارادہ بنایا ہے۔ مجبور مشین نہیں بنایا اور اس اختیار کے استعمال کے لئے، ذرائع علم و تحقیق عطا کر دیئے ہیں۔ ان سے کام نہ لینے والا اپنی ذمہ داری سے جی چراتا ہے۔

یہ بڑا اہم حکم ہے۔ اگر معاشرہ اس پر عمل کرنے لگ جائے تو فتنہ پردازوں کی اکثر و بیشتر سازشیں ناکام رہ جائیں اور مشہور میں سکون کی فضا پیدا ہو جائے۔

(۲) ہمیشہ غور و فکر کرو۔ ہر چیز کو اچھی طرح سے دیکھو۔ سنو۔ سمجھو اور پھر عقل و فکر کی رو سے کسی فیصلہ پر پہنچو۔ دیکھئے! ایسا نہ کرنے والوں کے متعلق کیا کہا گیا ہے۔ فرمایا۔

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا - أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ - أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ - (۷۹)

اور انسانوں کی اکثریت کا یہ عالم ہے کہ — مہذب اقوام ہوں یا جاہل بادیہ نشین — ان کا اندازِ زیست ان کے اہل جہنم ہونے کی علامت بن جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سینے میں دل رکھتے ہیں لیکن اس سے سمجھنے سوچنے کا کام نہیں لیتے۔ اُن کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں لیکن اُن سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ وہ کان بھی رکھتے ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ انسان نہیں، بالکل حیوان ہوتے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ راہِ گم کردہ۔ اس لئے کہ حیوان کم از کم اپنے جبلّی تقاضوں کے مطابق تو چلتے ہیں۔ اور اس قسم کے انسان، ان حدود سے بھی بے خبر رہتے ہیں۔

(۳) اچھی بات سنو تو اس پر عمل کرو۔ لغوبات سنو تو اس سے پرہیز کرو۔ مِمَّنَّا وَ اَطَعْنَا - (۷۹)۔ ہم نے سنا اور ہم اس کی اطاعت کر سینگے "مومنین کا شیوہ بتایا گیا ہے" اور یہ بھی کہ اِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهٖ - (۸۰)۔ جب وہ کوئی لغوبات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں۔

ٹوہ میں نہ لگے رہو۔

دوسروں کی ان باتوں کی ٹوہ میں نہ لگے رہو جن کا تم سے کوئی تعلق نہ ہو۔ وَلَا تَجَسَّسُوا - (۹۹)۔

علم

(۱) علم والا اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (۹۹)۔ ان سے پوچھو کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو علم نہیں رکھتے؟

(۲) علم کی دنیا میں یہ کبھی نہ سمجھو کہ تم آخری حد تک پہنچ گئے ہو اور تم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ یاد رکھو۔ وَفَوْقَ مَقَلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (۱۰۰)۔ ہر صاحبِ علم سے بالا اور صاحبِ علم بھی ہوتا ہے۔ نہ ہی یہ کہو کہ اب مجھے کچھ اور معلوم کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے علم کا پیمانہ لبالب بھر چکا ہے۔ اس قسم کی ذہنیت کفار کی بتائی گئی ہے۔ وَ قَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ - (۱۰۱)۔ جو کہتے ہیں کہ "ہمارے دلوں کو اس کی ضرورت ہے کہ باہر کی کوئی بات ان تک پہنچے نہ ہی ان میں مزید کچھ داخل ہونے کی گنجائش ہے" اس باب میں اور تو اور، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا کہ وہ

خدا سے دعا مانگتے رہا کریں کہ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ (۲۸)۔ اے میرے نشوونما دینے والے! میرے علم میں اضافہ کرتے جاؤ۔

معاشرتی روابط

جب ایک دوسرے سے ملو تو سلامتی کی دعاؤں اور نیک آرزوؤں کے ساتھ ملو۔ ارشادِ خداوندی ہے۔ وَإِذَا حِيلْتُمْ بِبِئْسَ حَيَاتٍ فَحْيُوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا۔ (۲۹)۔ جو تمہارے لئے زندگی اور سلامتی کا پیغام اور سلمان بہم پہنچائے، تم اس کے لئے، اس سے بہتر اور حسین تر، حیات بخش پیغام اور سلمان بہم پہنچاؤ۔ اور اگر ہمنہ حالات ایسے سازگار نہ ہوں کہ تم اسے، اس کی پیش کش سے زیادہ دے سکو، تو کم از کم اسے اتنا ہی لوٹا دو۔

تم خواہ اپنے گھر جاؤ یا کسی اور کے، اہل خانہ سے سلام کہو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحْبِبَهِ مَنِ عِنْدَ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ۔ (۳۰)۔ (جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے) (۲۹)، جب تم دوسروں کے ہاں جاؤ تو اندر جانے کی اجازت لو۔ اور پھر اپنے ان لوگوں کے لئے سلامتی اور ایسی پاکیزہ زندگی کی آرزو کا اظہار کرو جو خدا کی طرف سے، صد برکات کا موجب اور ہزار خوشگوار یوں کا باعث ہو۔

حسنِ سلوک

(۱) والدین، اقرباء، یتامی، مسکین، ہمسایوں، دوستوں اور مسافروں کے ساتھ اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آؤ۔ وَبِالنَّوَالِدِیْنَ إِحْسَانًا وَبِذِی الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِیْنِ وَالْغَبَا ذِی الْقُرْبَى وَبِالنَّجْبِ وَالصَّاحِبِ بِالنَّجْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَکَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ (۳۱)۔ اس آیت میں ”مَا مَلَکَتْ أَيْمَانُكُمْ“ کے معنی غلام اور لونڈیاں ہی نہیں۔ اس میں تمام وہ لوگ آجاتے ہیں جو کسی کے ماتحت کام کرتے ہوں۔

(۲) اس حسنِ سلوک کے معاوضہ کی خواہش نہ کرو۔ حتیٰ کہ شکر یہ تک کی بھی نہیں۔ ان سے کہہ دو کہ لَا تُؤْتُوا مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا تَشْكُرُوا۔ (۳۲)۔ اس کا بدلہ تو ایک طرف، ہم اس کے بھی متمنی نہیں کہ تم ہمارا شکر یہ تک بھی ادا کرو۔ یہ ہمارا فرض ہے تھا جسے ہم ادا کر دیا۔ اس کا شکر یہ کیا؟

تعاون

اچھی باتوں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ بُری باتوں میں تعاون مت کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (۵)۔ ارشاد خداوندی ہے۔

میل جول

لوگوں سے ترش روتی سے پیش نہ آؤ۔ وَلَا تَصْعَقْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ (۱۳)۔

وعدہ

ہمیشہ وعدہ پورا کرو۔ دَاوُقُوا بِالْعَهْدِ - اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (۲۶)۔ ”اپنا عہد پورا کرو ورنہ یاد رکھو۔ اس کی بابت تم سے پوچھا جائے گا“

دوسروں کے ہاں جانا

دوسروں کے گھروں میں بلا اجازت مت جاؤ۔ اس باب میں قرآن کریم نے بڑی تفصیلی ہدایات دی ہیں۔ ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسَبِّحُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (۲۴-۲۹)

اے جماعت مومنین! جب تم اپنے گھر کے سوا کسی اور کے ہاں جاؤ، تو پہلے ان سے اجازت طلب کرو اور جب وہ اجازت دے دیں تو اندر جاؤ اور تمام اہل خانہ کو سلامتی کی دعائیں دو، اور ان کے لئے نیک ازویں لے کر جاؤ۔

ان آداب معاشرت کی نگہداشت تمہارے لئے بہتر ہے تاکہ تمہارا معاشرہ انسانی روابط کے عمدہ ترین اصولوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھے۔

اور اگر تم دیکھو کہ اس گھر میں کوئی نہیں، تب بھی اس کے اندر نہ جاؤ۔ کوئی شکل بھی ہو، دوسروں کے گھروں میں صرف اس صورت میں داخل ہو جب تم کو اسکی اجازت مل جائے۔ اور اگر تم سے کہا جائے کہ آپ اس وقت تشریف لے جائیں، تو دل میں کوئی گرائی محسوس کئے بغیر، واپس آجاؤ۔

ان امور کی نگہداشت سے تمہارے حالات سنوے رہیں گے۔ اللہ کا قانون تمہاری ہر بات کا اچھی طرح علم رکھتا ہے۔ البتہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ ایسے مکانات میں بلا اجازت داخل ہو جاؤ جن میں کوئی بت نہیں۔ اور ان میں تمہارا سامان رکھا ہے۔ جیسے گودام وغیرہ۔ لیکن اگر وہ مشترکہ گودام ہے اور اس میں تم اکیلے داخل ہو رہے ہو، تو تمہارے دل میں کسی قسم کی بددیانتی کا خیال نہیں آنا چاہیے، یا درکھو خدا کا قانون مکافات اچھی طرح جانتا ہے کہ تم ظاہر کیا کرتے ہو اور دل میں کیا چھپاتے ہو۔

آداب محفل

(۱) نشست و برخاست میں آداب محفل ملحوظ رکھو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ - وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ - (۲۴)

(اے جماعتِ مومنین! یہ منافقین جب تمہاری مجلس میں آتے ہیں تو باہمی سرگرمیوں کے سہ، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بیٹھتے ہیں۔ لہذا جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادہ ہو کر بیٹھو، تو فوراً ایک دوسرے سے الگ ہو کر بیٹھ جایا کرو۔ (اس طرح انہیں بھی ایک دوسرے سے ہٹ کر بیٹھنا پڑے گا۔ علاوہ ازیں خود تمہاری جماعت میں بھی کسی کو یہ شبہ پیدا نہیں ہوگا کہ اس کے خلاف کوئی سرگوشیاں ہو رہی ہیں۔ مجلس میں بیٹھنے کا عام انداز ایسا ہی ہونا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کشادگی کی راہیں کھول دے گا اور جب کہا جائے کہ مجلس برخاست ہوتی ہے اس لئے تم اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ یہ باتیں بنظر چھوٹی چھوٹی سی ہیں، لیکن ان کے اثرات بڑے دور رس ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کی پابندی سے، اشدان کے درجات

بلند کر دے گا جو دل سے ان باتوں کو صحیح اور سچا مانتے ہیں اور ان کی حکمت و غایت کا علم رکھتے ہیں۔ یاد رکھو! خدا کا قانونِ مکافات تمہارے تمام اعمال سے باخبر رہتا ہے۔

(۱۷) کسی کے ہاں کھانے کی دعوت ہو تو پہلے ہی سے نہ جا بیٹھو۔ نہ ہی کھانے کے بعد باتوں میں لگے رہو جس سے

صاحبِ خانہ کو ناحق تکلیف ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَبْظِرٍ
إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا اطْعِمْتُمْ فَأَنْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ
إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ - وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ - (۳۳)۔

اے جماعتِ مومنین! تم وہابی بن بلائے اور بغیر اجازت لئے، رسول کے گھر نہ چلے جایا کرو۔ اس سے اُس کی پرائیویسی میں خلل آتا ہے۔ اگر وہ تمہیں کھانے کے لئے بلائے تو اس کے ہاں جاؤ لیکن وہ بھی اس طرح نہیں کہ تم کھانا کچنے سے پہلے ہی دہاں جا بیٹھو اور کھانے کا انتظار کرتے رہو۔ جب کھانا تیار ہو جائے اور وہ تمہیں بلائے تو پھر اندر جاؤ۔ اور جب کھانا کھا چکو تو وہاں سے چلے جاؤ۔ وہیں بیٹھے بانوں میں نہ لگ جاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اُسے تکلیف ہوگی، لیکن وہ تمہیں، مشرم کی وجہ سے، کہہ سکتا ہے۔ لیکن اللہ تو حق بات کہنے سے نہیں شرماتا (اس لئے اُس نے یہ بات صاف صاف کہہ دی ہے)

ضمناً، غور فرمائیے کہ جس معاشرہ میں نبی اکرم کی بعثت ہوئی تھی۔ اس کی عام تمدنی سطح بھی کس قدر پست تھی کہ انہیں اس قسم کے روزمرہ کے آداب بھی خصوصیت سے سکھانے پڑتے تھے۔ لیکن چند سالوں کی تعلیم و تربیتِ نبوی کا نتیجہ تھا کہ وہی لوگ نہ صرف دمِ اور ایران کی تہذیبوں کے مصلح بن گئے بلکہ یورپی اقوام تک کو بھی انہوں نے آدابِ زیت سکھائے۔

حسد

دوسروں سے حسد نہ کرو۔ اسے قابلِ مذمت ذہنیت یا خصلت قرار دیا گیا ہے۔ جب کہا کہ اَمْ يَحْسَدُونَ
النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (۲۵)۔ اللہ نے جو کچھ انہیں اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے
یہ لوگ اس پر حسد کرتے ہیں؟

غیبت

کسی کی غیبت مت کرو۔ لَا يَغْتَابُ بَعْضُكُم بَعْضًا۔ (۴۹)

نام رکھنا

دوسروں کے اٹھے پٹے نام مت رکھو۔ نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف کوئی عیب لگاؤ۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ۔ (۴۹) تم ایک دوسرے کے خلاف عیب نہ لگاؤ۔ نہ طعن و تشنیع کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کے اٹھے پٹے نام رکھو۔ جب تم ایمان لا کر بلند اخلاق کے حامل بننے کا تہیہ کر چکے ہو تو پھر آپس میں ایک دوسرے کے بُرے نام رکھنے سے کیا مطلب؟ یہ بُری بات ہے۔

تمسخر

کسی سے تمسخر نہ کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُوا قَوْمٍ مِّن قَوْمٍ عَلَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَلَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ۔ (۴۹)

اے جماعتِ مومنین! ایسا نہ کرو کہ تم میں ایک فریق دوسرے فریق کا مذاق اڑانے لگ جائے اور اسے ذلیل اور حقیر کرنے کی کوشش کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ تمہارے لوگوں سے بہتر ہوں۔ نہ تمہارا مرد ایسا کریں، نہ عورتیں۔

تشہیر

سوائے اس کے کہ تم پر کوئی زیادتی ہوئی ہو، کسی بات کی تشہیر مت کرو۔ لَا يَجِبُ اللَّهُ الْجَهْدَ بِالشُّوَرِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظَلَمَ۔ (۴۹) خدا کسی بات کی تشہیر کو پسند نہیں کرتا، بجز اس کے کہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہو۔

بدظنی

بدظنی سے بچو۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ۔ (۱۱۰) جب باہمی اختلاف ہو جائے تو اس سے فتنہ پرور لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور فریقین میں لگائی بھجائی کی باتیں کرتے ہیں۔ تم اس باب میں بڑے محتاط رہو۔ تم ایک دوسرے کے متعلق ہمیشہ حسن ظن سے کام لو اور بدگمانی سے اجتناب کرو۔ بعض بدگمانی تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ جرم اور گناہ کے درجہ تک پہنچ جاتی ہے۔

دین سے مذاق

دین کا معاملہ بڑا اہم اور نازک ہے۔ جو لوگ اسے (SERIOUSLY) نہیں لیتے ان کی محفل تک میں مت بیٹھو۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يَكْفُرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُكُمْ۔ (۱۱۱) فریقِ مخالف (کفار) کے ساتھ دوستی کے تعلقات تو ایک طرف رہے، خدا نے اپنے منابطہ قوانین میں اس باب میں حکم یہ دیا ہے کہ جب تم دیکھو کہ آیاتِ خداوندی کا انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے، تو تم ایسی مجلس میں بھی نہ بیٹھو۔ ان سے کنارہ کش ہو جاؤ تا آنکہ وہ اس قسم کی باتیں چھوڑ کر دوسری باتوں میں نہ لگ جائیں۔ اگر تم ان کی اس قسم کی باتوں میں شریک محفل رہے تو اس وقت تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ حالانکہ تم میں اور ان میں کوئی چیز وجہ جامعیت نہیں ہو سکتی۔

ایسے لوگوں سے قطع تعلق کر لو۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا۔ (۱۱۲) جن لوگوں کی یہ حالت ہو کہ وہ (نظامِ خداوندی تو ایک طرف) خود اس آئین اور منابطہ کو بھی کچھ اہمیت نہ دیں جسے انہوں نے اپنے لئے اختیار کر رکھا ہے اور انسانی زندگی کو محض کھیل تماشا سمجھیں، ان سے الگ ہو جاؤ۔

کج بحثی

کج بحثی مت کرو۔ اپنی بات دلائل و براہین اور حکمت و مواعظ سے پیش کرو۔ اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَا دِلْهُمْ بِآلَتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ (۱۱۳) اپنے خدا کے راستے کی طرف

حکمت اور موعظتِ حسنہ کے ساتھ دعوت دیتے چلے جاؤ۔ یعنی قوانینِ خداوندی کی غرض و غایت اور اخلاقی اقدار کے منشاء و مقصود کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اور اختلافی امور میں، ان کے ساتھ نہایت حسن کارانہ انداز سے بات چیت کرو۔

غصہ

یونہی مغلوب الغضب نہ ہو جاؤ۔ الْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ مُمِنِينَ کی صفت بتائی گئی ہے۔ (۳۲) یعنی غصے کے وقت ضبط سے کام لینے والے۔

معاف کر دو

جو نادانی سے کوئی غلط بات کر بیٹھے اور پھر اپنے کئے پر نادم ہو، اور تم سمجھو کہ اُسے معاف کر دینے سے اس کی اصلاح ہو جائے گی تو اُسے معاف کر دو۔ إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا أَوْ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهَا وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ (۳۳)

اپنی اصلاح

(۱) دوسروں کی اصلاح کے لئے کوشش ضرور کرو لیکن اپنی اصلاح مقدم سمجھو۔ یہودیوں سے کہا گیا تھا کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ۔ (۳۴) تم دوسروں کو تو نیک کاموں کی تلقین کرتے اور حکم دیتے ہو اور اپنی خبر ہی نہیں۔

(۲) ”اپنی اصلاح“ میں ان سب کی اصلاح شامل ہے جو تمہارے متعلقین ہیں۔ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ (۳۵)۔ ”اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے متعلقین کو بھی۔“

اپنی نیکی کی دھونس نہ جاؤ

لوگوں پر اپنی نیکی اور پاک بازی کی دھونس نہ جاؤ۔ وَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ (۳۶)۔ اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار مت کہتے پھرو۔ خدا خوب جانتا ہے کہ تم میں سے کون

مستقی ہے۔

منافقت

دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور۔ یہ بدترین خصلت ہے۔ منافقین کی حالت یہ ہوتی ہے کہ **يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ (۳۳)**۔ ”وہ زبان سے وہ کچھ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ ان کی زبان ان کے دل کی ترجمان نہیں ہوتی۔“

افواہیں

~~~~~ ۹۱ ~~~~~

(۱) افواہیں مت پھیلاؤ۔ جب کوئی ایسی بات سُنو جس کا تعلق تمہاری اجتماعی زندگی سے ہے تو اسے ذمہ دار حکام تک پہنچا دو تاکہ وہ مناسب تحقیق و تفتیش کے بعد صحیح نتائج تک پہنچ سکیں۔

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ (سُورۃ النحل: ۱۵)

(مفسر پر دانوں کی روشنی یہ ہے کہ) جب وہ کہیں سے (سن یا خوف کی کوئی اڑتی ہوئی سنی بات سن پاتے ہیں تو اسے نہ دوڑتے ہیں اور خوب پھیلاتے ہیں۔ حالانکہ نظام سے وابستگی اور اطاعت کا تقاضا ہے کہ ایسی باتوں کو رسول (مرکزی اتھارٹی) یا اپنے افسرانِ ماتحت تک پہنچایا جائے، تاکہ وہ لوگ جوابات کی نہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیں۔

دوسرے مقام پر ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ شِدَادًا (سُورۃ النحل: ۱۵)

اے رسول! اپنی جماعت سے یہ بھی کہہ دو کہ جب کوئی مفسدہ پرداز تمہارے پاس کسی معاملہ کی خبر لائے تو فوراً اس کے پیچھے نہ لگ جایا کرو۔ اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم بلا تحقیق کوئی ایسا قدم اٹھا لو جس سے کسی کو

محض مہتری جہالت کی وجہ سے نقصان پہنچ جاتے، اور اس کے بعد تمہیں، اپنے کئے پر خود ہی پچھتا نا پڑے۔“
 (۲) جب کسی کے خلاف کوئی بات سنو تو تمہارا پہلا ردِ عمل یہ ہونا چاہیے کہ یہ بہتان ہے۔ سورۃ النور میں ایک واقعہ کا ذکر ہے جس میں فتنہ پرور لوگوں نے کسی عفت مآب خاتون کے خلاف بہتان تراشی سے ایک بات اڑادی اور وہ معاشرہ میں پھیل گئی۔ قرآن کریم نے اس کا بڑی سختی سے نوٹس لیا اور کہا کہ۔ لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ۔ (۲۴)۔ ”جب تم نے اس بات کو سنا تھا تو ایک دوسرے کے متعلق حسن ظن سے کام لیتے ہوئے تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ تو بالبداہت تہمت نظر آتی ہے۔ آگے چل کر کہا:-

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسَّلَامِ قَوْمًا لَّكَمُ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ وَلَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا ابْهَتَانٌ عَظِيمٌ۔ (۲۴)۔

حقیقت یہ ہے کہ تم نے اس معاملہ کی اہمیت کا احساس ہی نہیں کیا۔ اسے یونہی معمولی بات سمجھتے رہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم نے اس بات کو سننے ہی زبانوں پر چڑھا لیا، اور اسے بلا تحقیق و تفتیش (دیکھ) آگے دہراتے چلے گئے۔ تم نے اسے معمولی بات سمجھ لیا حالانکہ قانونِ خداوندی کی رو سے یہ بات بڑی اہم تھی۔
 جب تم نے اسے سنا تھا تو تمہیں کہنا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے لئے مناسب نہیں کہ ہم اس کے متعلق کوئی بات کریں۔ یوں تو معصوم خدا کی ذات ہے۔ لیکن یہ تہمت بڑی سنگین نظر آتی ہے۔

متفرقات

~~~~~ (۱۰) ~~~~~

اذیت رسانی

کسی کو ناحق اذیت پہنچانا جرم ہے۔

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَّا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِينًا۔ (۳۱)۔

جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لئے، ایذا رسانی کا موجب بنتے ہیں اور ان پر ناکردہ گناہوں کا الزام دھرتے ہیں تو وہ بہت بڑے جرم کے مرتکب ہوتے ہیں۔

دوسری جگہ ہے :-

اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَّ لَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ۔ (۳۲)۔

جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو ایذا دیتے ہیں اور اپنی اس روش سے باز نہیں آتے، ان کے لئے سوزناک عذاب ہوگا۔ یعنی وہ عذاب جو ان کا سب کچھ جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دے گا۔

ظاہر ہے کہ اذیت میں جسمانی اذیت اور ذہنی اور قلبی اذیت دونوں شامل ہیں، بلکہ ذہنی اور قلبی اذیت تو جسمانی

اذیت سے بھی زیادہ صعوبت انگیز اور روح فرسا ہوتی ہے۔

ظلم و زیادتی

”ظلم“ کی کوئی جامع فہرست مرتب نہیں کی جاسکتی۔ اصولاً یہ سمجھئے کہ ہر وہ بات جو قانونِ خداوندی کے خلاف ہو، ظلم کی شق میں آجائے گی۔ (در اصل، اس لفظ کے معنی ہوتے ہیں ”جس شے کو جس مقام پر ہونا چاہیے اسے اس مقام پر نہ ہونا“ اس سے ظلم کا مفہوم بڑا وسیع ہو جاتا ہے)۔ اسلامی مملکت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ مظلوم کی پشت پناہ بنے اور اس کی دادرسی کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے۔ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا بِوَلِيِّهِ سُلْطٰنًا۔ (۱۶۱) جو شخص ظلم سے ناحق مارا جائے (تو قاتل یہ نہ سمجھ لے کہ مقتول کے وارثوں کا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں، اس لئے مجھ سے کون باز پرس کر سکتا ہے) مقتول کے وارثوں کے لئے، ہم نے، نظامِ خداوندی (اسلامی معاشرہ) کو صاحبِ غلبہ و اختیار بنایا ہے۔ اس لئے یہ نظام خود مقتول کے وارثوں کا پشت پناہ بنے گا۔ اگرچہ اس آیت میں بالتصریح جرمِ قتل کا ذکر ہے لیکن اس اصول کا اطلاق ہر مظلوم پر ہوگا۔ اگر ظلم خود حکومت کی طرف سے ہو تو اس کی دادرسی کے لئے بھی عدلیہ کا انتظام ہونا چاہیے۔ عدل، بلا اخراجات ملنا چاہیے کیونکہ کسی سے عدل کا معاوضہ طلب کرنا خود ظلم ہے۔ مظلوم کی دادرسی، حکومت کا فریضہ ہے حکومت اپنے فریضہ کی ادائیگی کے لئے مظلوم سے معاوضہ کیسے مانگ سکتی ہے؟

سازشِ خفیہ مشورے

خلافتِ قانون امور کے لئے خفیہ مشورے اور سازشیں جرم ہیں۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَنَاجَوْا مِٔا لَآثِمٍ وَالْعُدُوْا وَاِنَّ مَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ۔ (۲۴)۔

اے جماعتِ مومنین! جب تم نے باہمی مشورے کرنے ہوں، تو جرائم کے ارتکاب اور نظامِ خداوندی کے خلاف سرکشی کے مشورے مت کرو۔ ہمیشہ بھلائی اور تقویٰ (قوانینِ خداوندی کی نگہداشت) سے متعلق امور میں مشورے کرو۔ مختصراً یہ کہ تم ہر معاملہ میں قوانینِ خداوندی کی نگہداشت کرو، اس لئے کہ وہی تمہاری تمام سعی و عمل کا مرکز،

اورنگ دماز کا منہ تہی ہے۔ تمہاری گردش اسی محور کے گرد ہونی چاہیے۔

افراد معاشرہ کے باہمی تعلقات

مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ (۲۴۷)۔ مومن سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اگر ان میں کسی معاملہ میں اختلاف ہو جائے تو تم ان میں صلح کرادو۔ اور ایسا کرتے وقت اس حقیقت کو فراموش نہ کرو کہ یہ دونوں تمہارے بھائی ہیں۔ تمہارا فیصلہ بغیر کسی رورعایت کے، قانونِ خداوندی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس سے تمہاری جماعت مرحمتِ خداوندی کی تحن رہے گی۔ اگر کبھی ان میں کسی بات پر تشازع ہو جائے اور نوبت لڑائی تک پہنچ جائے تو بھی ان میں صلح کرادو اور جو زیادتی کرے اس سے مواخذہ کرو۔

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ (۲۴۸)

اور اگر کبھی دسویہ اتفاق سے، ایسا ہو کہ مومنین کے دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں فوراً صلح کرادو۔ اگر اس کے بعد کوئی فریق، دوسرے پر زیادتی کرے، تو یہ نہیں کہ تم بیٹھے تماشا دیکھتے رہو۔ تم سب مل کر اس زیادتی کرنے والے فریق کے خلاف اُٹھ کھڑے ہونا آئو۔ وہ اس فیصلہ کی طرف پلٹ آئے جو قانونِ خداوندی کی رو سے کیا گیا تھا۔ سو اگر وہ لوگ، اس فیصلہ کی طرف پلٹ آئیں تو ان میں عدل و انصاف کے مطابق صلح کرادو اور ہمیشہ انصاف کو ملحوظ رکھو۔ یہ چیز قانونِ خداوندی کی رو سے بڑی مستحسن ہے۔

معاشیات سے متعلق

~~~~~ (۱۱) ~~~~~

قرآن کریم میں 'اسلامی مملکت کا بنیادی فرض' ایتائے زکوٰۃ قرار دیا گیا ہے۔ سورہ الحج میں ہے: **الَّذِينَ اِنْ تَمَكَّنْهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ** (۲۴)۔ یہ (مومنین) وہ ہیں کہ جب انہیں ملک میں اقتدار حاصل ہوگا تو یہ نظام صلوٰۃ قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے۔ "ایتائے زکوٰۃ" کے معنی ہیں "زکوٰۃ دینا" یعنی اسلامی مملکت کا فرضیہ "زکوٰۃ دینا" ہے۔ "زکوٰۃ" کے معنی ہیں سامانِ نشوونما۔ لہذا اسلامی مملکت کا بنیادی فرضیہ یہ ہے کہ وہ افراد معاشرہ کی نشوونما کا سامان بہم پہنچائے، نشوونما میں افراد معاشرہ کی جسمانی پرورش اور انسانی صلاحیتوں کی بڑھتی دلوں آجاتی ہیں۔ اس لئے اسلامی مملکت کا فرضیہ یہ ہے کہ وہ ایسا انتظام کرے جس سے ہر فرد معاشرہ کی بنیادی ضروریات زندگی بھی پوری ہوتی رہیں اور ان کی انسانی صلاحیتیں بھی پورے پورے طور پر نشوونما پا جائیں۔ اس لئے ربوبیت کہتے ہیں۔ ربوبیت عالمی ہے۔ خدا کی صفت ہے۔ **اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ** (۱) سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن انسانی دنیا میں اس صفت خداوندی کا عملی مظاہرہ، اسلامی مملکت کے ہاتھوں ہوتا ہے۔ اس لئے اس ضمن میں جو ذمہ داریاں خدا نے اپنے اوپر لے رکھی ہیں، ان کی ادائیگی اسلامی مملکت کے ذریعے ہوتی ہے۔

(۲) اس اصول کے مطابق اسلامی مملکت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے دائرہ اقتدار میں کوئی ذی حیات سامانِ

رزق سے محروم نہ رہے۔ **وَمَا مِنْ ذَا بْتَةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلٰی اللّٰہِ رِزْقُهَا**۔ (۲۶)۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یعنی "زمین میں کوئی ذی حیات ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری خدا پر نہ ہو" اس سلسلہ میں وہ مملکت افراد معاشرہ

کو اس امر کی ضمانت دیتی ہے کہ ان کے اور ان کی اولاد کے رزق کی ذمہ داری مملکت کے سرپرست عائد ہوتی ہے۔ وہ ان سے کہتی ہے کہ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ (۱۵۶)۔ ہم تمہارے رزق کے ذمہ دار بھی ہیں اور تمہاری اولاد کے رزق کے بھی۔ (نیز ۱۵۷)۔

(۳) اسلامی معاشرہ کی تشکیل اس طرح ہوتی ہے کہ افراد معاشرہ مملکت سے معاہدہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جان اور مال اس کے ہاتھ بیچ دیا ہے۔ اور مملکت ان سے معاہدہ کرتی ہے کہ وہ انہیں اس کے عوض ”الجنة“ (جنتی زندگی) مہیا کرے گی۔ جیسا کہ سورہ التوبہ میں کہا گیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآثَرٍ لَهُمْ فِي الْجَنَّةِ۔ (۹)

جماعتِ مومنین کا نظامِ خداوندی کے ساتھ ایک عظیم معاہدہ ہوتا ہے۔ اس معاہدہ کی رو سے ’نظامِ خداوندی‘ ان کی جان اور مال خرید لیتا ہے اور اس کے معاوضہ میں انہیں جنت کی زندگی کی ضمانت دیدیتا ہے (یعنی اس دنیا میں ان کی تمام ضروریات زندگی کی بہم رسانی اور ان کی صلاحیتوں کے نشوونما پانے کے تمام وسائل و اسباب کی فراہمی) اس نظام کے ذمے ہو جاتی ہے۔ (۱۰)

اس جنتی زندگی میں، سب بنیادی ضروریات — روٹی، کپڑا، مکان وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے جنتِ آدم کا تعارف یہ کہہ کر کرایا ہے۔

إِنَّ لَكَ أَلًا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ۔ وَأَنْتَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ۔ (۱۱۸-۱۱۹)

اس وقت (جس پہنچ کی زندگی تم بسر کر رہے ہو) اس میں کیفیت یہ ہے کہ نہ تمہیں روٹی کی فکر ساقی ہے نہ کپڑے کی۔ نہ پیاس کا خوف ہے، نہ سورج کی تپش کا۔ تمہارے لئے کھانے کو روٹی، پینے کو پانی، پہننے کو کپڑا اور رہنے کو مکان۔ سب کچھ بلا مشقت موجود ہے۔ (۱۲۰)

(۴) اس معاشرہ میں ہر شخص اپنی محنت کی کمائی میں سے صرف اپنی بنیادی ضروریات کے مطابق لیتا ہے اور باقی سب دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے دے دیتا ہے۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ۔ قُلِ الْعَفْوَ۔ (۲۴۹)۔ اے رسول! یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے کس قدر کھلا رکھیں۔ ان سے کہو کہ جس قدر تمہاری اپنی ضرورت سے زائد ہو وہ سب (نیز ۱۵۷)۔ یہ نظام مملکت کے توسط سے قائم ہوگا کیونکہ اس ”عفو“ (زائد از ضرورت) کے متعلق حضورؐ سے کہا گیا ہے۔ خُذِ الْعَفْوَ۔ (۲۴۹)۔ ان سے العفو وصول کر لیا کرو۔ (یہ مندرجہ بالا معاہدہ کا لازمی نتیجہ ہے۔ اس لئے اس میں جبر کی کوئی بات نہیں) اس میں سے

وہ لوگ جن کی ضروریات ان کی کمائی سے پوری نہیں ہوتیں یا جو محنت کرنے کے قابل نہیں رہتے، بطور اپنے حق کے، لیتے ہیں۔ خیرات کے طور پر نہیں۔ وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ۔ (۱۶ ذہبی)۔ ان کے مال میں ہر صاحبِ احتیاج اور معذور کا حق ہے۔

(۵) قرآن کے معاشی نظام کی رو سے، دولت جمع کر کے نہیں رکھی جاسکتی۔ اس کی سخت وعید آتی ہے۔ فرمایا۔
وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِصَّةَ وَلَا يَنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ۔ يَوْمَ يُخْرِجُنَا عَنْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُشَكُّوْنَ بِهَا جَبَاهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كُنْتُمْ لَا تُفْسِكُمْ فَذُوْقُوا مَا كُنْتُمْ تُكْنِزُوْنَ۔ (۲۵-۲۶)

اے رسول! تم ان کے، ان علماء و مشائخ کو، اور ان کے ساتھ، ان لوگوں کو جو (ان کی خود ساختہ شریعت، کی آڑ میں، نظامِ سرمایہ داری کو منشاءِ خداوندی کے عین مطابق سمجھ کر) سونے چاندی (دولت) کے ڈھیر جمع کرتے رہتے ہیں اور اسے نوعِ انسان کی بہبود کے لئے عام نہیں کرتے، الم انگیز عذاب کی خبر سنا دو۔
(نظامِ خداوندی کے دور میں، اس مال کو، جہنم کی آگ میں تپا یا جائے گا جس کے شعلے دونوں کو لپیٹ لیتے ہیں۔ ۲۶) اور اس سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائیگا کہ یہ ہے وہ مال جسے تم نے تنہا اپنے لئے جمع کر رکھا تھا (اور دوسروں کو اس سے محروم کر رکھا تھا۔ سو جو کچھ تم نے یوں جمع کر رکھا تھا اس کا اب مزہ چکھو۔

نہی اسے اس طرح گردش میں رکھا جاسکتا ہے کہ وہ اوپر کے طبقہ ہی میں چکر لگاتی رہے۔ کٰی لَا يَكُوْنُ دُوْلَةً لِّبَيِّنٍ الْاَغْنِيَا بِمِنْكُمْ۔ (۲۷)

(۶) ہنگامی ضروریات کے وقت، لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ جو کچھ انہوں نے اپنی ضروریات کے لئے رکھا ہے، اس میں سے بھی عطیہ حسبِ ضرورت دیدیں۔ اسے صدقات کہا جاتا ہے۔ یہ بھی انفرادی طور پر نہیں ہوگا بلکہ نظامِ مملکت کے نام سے ہوگا۔ اس لئے حضورؐ سے کہا گیا تھا کہ:-

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ۔ (۱۰ صلوٰۃ)
سَكُنْ لَّهُمْ۔ وَاللّٰهُ مَصْبِيْعٌ عَلَيْهِمْ۔ (۹)

تم ان کی مالی امداد (صدقات) قبول کر لیا کرو۔ اور مناسب تعلیم و تربیت سے ان کے قلب و دماغ کی تطہیر اور ان کی صلاحیتوں کی نشوونما کا انتظام کرو، اور ان کے اچھے کاموں کی تحسین و تائید سے انکی

حوصلہ افزائی کرو۔ اس سے انہیں اطمینان خاطر اور سکون قلب حاصل ہو جائے گا۔ یقیناً اللہ ہر ایک کی بات سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔

ان ہنگامی ضروریات کی بعض مدات کی قرآن کریم نے خود تصریح کر دی ہے۔ جہاں کہا ہے کہ :-
 إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
 الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ - فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ - وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ - (۹)

صدقات کے متعلق (یعنی اس مال کے متعلق جسے مملکت رفاہ عامہ کے لئے صرف کرتی ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی تقسیم کسی کے ذاتی مفاد یا انفرادی جذبات کی تسکین کے لئے نہیں ہوگی۔ یہ درحقیقت ان لوگوں کا حق ہے —

- ۱۔ جو اپنی نشوونما کے لئے دوسروں کے محتاج ہوں، یعنی کسی وجہ سے خود کمانے کے قابل نہ ہوں۔
- ۲۔ جن کا چلتا ہوا کاروبار یا نقل و حرکت (کسی وجہ سے) رک گئی ہو۔
- ۳۔ جو لوگ صدقات (مملکت کی اس آمدنی) کی وصولی پر مامور ہوں (ان کی کفالت کے لئے)۔
- ۴۔ جن کی تالیفِ قلوب مقصود ہو۔ (یعنی جو لوگ ویسے تو نظامِ خداوندی کی طرف آنے کے لئے تیار ہوں لیکن بعض معاشی موانع ان کے راستے میں اس طرح حائل ہوں کہ وہ انہیں اس طرف آنے نہ دیں، ان موانع کے دور کرنے میں ان کی امداد کی جائے۔)

- ۵۔ جو لوگ دوسروں کی غلامی اور محکومی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں، انہیں آزادی دلانے کے لئے۔
- ۶۔ ایسے لوگ جو دشمن کے تادان، یا قرض کے بوجھ تلے اس طرح دب گئے ہوں کہ اس کا ادا کرنا ان کے بس میں نہ ہو۔

- ۷۔ نیز ان باہر سے آنے والوں کا جنہیں مالی امداد کی ضرورت لاحق ہو جائے۔
- ۸۔ ان کے علاوہ، اور جو کام بھی نظامِ خداوندی کے لئے مفید اور نوری انسان کی فلاح و بہبود کے لئے مدد و معاون ہوں، انہیں سراسر انجام دینے کے لئے۔

یہ خدا کے چھڑاتے ہوئے ضوابط ہیں۔ اور اللہ کے چھڑائے ہوئے ضوابط علم و حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔

اس آیت میں ”فی سبیل اللہ“ کی مدہی جامع ہے۔ اس میں تمام ایسی مدات آجائیں گی جنہیں اسلامی مملکت ضروری سمجھے۔

(نوٹ) ہمارے ہاں ان مدات کو ”زکوٰۃ کے مصارف“ کہا جاتا ہے۔ یہ صحیح نہیں۔ قرآن کریم نے بالمتصریح انھیں ”صدقات“ کی مدات کہا ہے ”زکوٰۃ“ کی نہیں۔ خود ”زکوٰۃ“ کا مروجہ مفہوم بھی قرآنی مفہوم سے مختلف ہے۔

(۷) بنیادی طور پر پیداوار کا ذریعہ زمین ہے۔ چونکہ اسلامی مملکت نے ایتانے زکوٰۃ“ کی اہم ذمہ داری پوری کرتی ہوتی ہے اس لئے یہ بنیادی ذریعہ پیداوار (زمین) افراد کی ملکیت میں نہیں رہ سکتا۔ زمین، مملکت کی تحویل میں ہوتی ہے تاکہ اس سے تمام ضرورت مندوں کی ضروریات یکساں طور پر پوری ہوتی رہیں۔ سورہ احقر میں ہے:-

وَجَعَلْ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ
أَيَّامٍ۔ سَوَآءٌ لِّلنَّاسِ يَلِينَ۔ (۱۱۰)

اس نے زمین میں سطح کے اوپر پہاڑ بنا دیئے (جن سے آب رسانی کا سلسلہ جاری رہتا ہے) اور اس میں مختلف چیزوں کے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھ دی اور چار مہینوں کی تبدیلی سے اس کی فصلوں کا ٹھیک ٹھیک اندازہ مقرر کر دیا جس سے یہاں کے رہنے والوں کو خوراک مل جائے۔

زمین کی یہ پیداوار ہر ضرورت مند کے لئے اس کی ضرورت کے مطابق، یکساں طور پر کھلی رہنی چاہیے۔ کسی پر اس کے دروازے بند نہیں ہونے چاہئیں۔ (۱۱۰ ذی ۲۶-۲۷)

(نوٹ) قرآن کریم میں متعدد مقامات میں اس کی صراحت موجود ہے کہ زمین، تمام انسانوں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ چونکہ اس کتاب میں استیعاب مقصود نہیں اس لئے تمام متعلقہ آیات کا درج کیا جانا ضروری نہیں سمجھا گیا۔ (ضمناً دیکھئے ۵۵ ذی ۲۶-۲۷)۔ اس موضوع پر تفصیل سے دیگر کتابوں میں لکھا جا چکا ہے۔

(۸) اسلام کے معاشی نظام میں (بجز معذوریں) کچھ لینے کا حقدار وہی ہے جو محنت کرتا ہے۔ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ
لَا مِمَّا سَعَىٰ۔ (۲۶)۔ اس کا بنیادی اصول ہے۔ جیسا کہ ربوٰ کے عنوان میں بتایا جا چکا ہے، سرمایہ پر کچھ زیادہ لینا
ربوٰ ہے جو قطعاً حرام ہے اور خدا اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ کا مستوجب۔ اصل یہ ہے کہ اس نظام میں
جب کسی کے پاس زاد از ضرورت رہے گا ہی نہیں تو سرمایہ پر معاوضہ دربوٰ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔

(۹) جیسا کہ سبق ۷ میں بتایا جا چکا ہے، اسلامی نظام میں، فاضلہ دولت کسی کے پاس نہیں رہتی۔ لہذا اس میں ذاتی جائیدادیں کھڑی کر سنے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس میں زمین، دولت، صنعت (کارخانے)، تجارت وغیرہ سب امت کی مشترکہ تحویل میں رہتے ہیں۔ تاکہ افراد معاشرہ کی ضروریات زندگی پوری ہوتی رہیں اور ان کا معیار بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے۔ اور پھر یہی نظام، اپنی حدود سے آگے بڑھ کر، عالمگیر انسانیت میں بھی عام ہو جائے۔

(۱) اسلامی مملکت کا فرضیہ ہوگا کہ وہ قرآن کریم کی اس اصولی راہ نمائی کی روشنی میں، اپنے ہاں ایسا معاشی نظام قائم کرے جو ربوبیت کے ان تمتاضوں کو پورا کرتا جائے، اس شرط کے ساتھ کہ اس میں کسی فرد کی ذات کی نشوونما نہ رک جائے۔ نہ ہی اس کے شرفِ انسانیت کو ٹھیس لگے۔ یہ نظام بہت درجہ قائم ہوگا۔ قرآن کریم میں خیرات - وراثت وغیرہ سے متعلق احکام اس عبوری دور کے لئے ہیں جس میں ہنوز یہ نظام زیرِ تشکیل ہو اور اپنی تکمیل تک نہ پہنچا ہو۔ اسے بھی پیشِ نظر رکھنا چاہیے کہ یہ نظام ان افراد (امت) کے ہاتھوں متشکل ہوگا جو اسے اپنے ایمان کا جزو اور قلبی تقاضا سمجھیں۔ یہی اس کے قیام اور استحکام کا جذبہ محرکہ ہوگا۔ اس جذبہ محرکہ کے بغیر اس قسم کا عظیم نظام نہ قائم ہو سکتا ہے نہ باقی رہ سکتا۔

بنیادی حقوق انسانیت

یہ وہ حقوق ہیں جو ہر انسان کو، محض انسان ہونے کی حیثیت سے، بلا تفریق جنس، رنگ، نسل، مذہب، وطن، قومیت، یکساں طور پر حاصل ہوتے ہیں۔ اسلامی مملکت ہر فرد معاشرہ کو ان حقوق کی ضمانت دیتی ہے۔ اور اگر وہ اس ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے سے قاصر رہ جائے تو افراد معاشرہ ان حقوق کو عدالت کے ذریعے بطور اپنے حق کے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ حقوق نمایاں طور پر حسب ذیل ہیں۔

(۱) ہر انسانی بچہ، پیدائش کے اعتبار سے، یکساں عزت کا مستحق ہے۔ لہذا، پیدائش کی نسبت سے انسان اور انسان میں کوئی فرق نہیں کیا جاسکتا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ - (۱۵۸)۔ ”ہم نے ہر انسانی بچہ کو واجب التکریم بنایا ہے“ خدا کا ارشاد ہے۔

(۲) معاشرہ میں مدارج کا معیار جو ہر ذاتی اور سیرت و کردار ہے۔

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا - (۱۶۱)

ہر ایک کے مدارج اس کے اعمال کے مطابق متعین ہوں گے۔

(۳) کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محکوم نہیں ہو سکتا۔ کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر حق حکومت

حاصل نہیں ہو سکتا۔

مَا كَانَ لِشَرِّ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ
كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ (۳۸)

کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں، خواہ اسے کتاب (مضابطہ قوانین)، حکومت (انتظامی امور کی کارسرمائی)، اور نبوت بھی کیوں نہ ملی ہو کہ وہ لوگوں سے کہے کہ وہ اللہ کے نہیں بلکہ اس کے محکوم بن جائیں۔

محکومی صرف خدا کے احکام کی ہو سکتی ہے۔ (اس کی تفصیل، امور مملکت کے عنوان میں گزر چکی ہے)۔ اور ظاہر ہے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان کا محکوم نہیں ہو سکتا، تو وہ دوسرے انسان کا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن نے غلامی کے دروازوں کو ہمیشہ کے لئے بند کر دیا ہے۔

(۴) کوئی کسی کی محنت کو سلب نہیں کر سکے گا۔ ہر کام کرنے والا اپنے کام کا پورا پورا معاوضہ پاسے گا۔ وَوَفَّيْتُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا سَعَتْ (۳۹)۔ ”ہر شخص کو اس کے کام کا پورا پورا معاوضہ ملیگا“ ”معاوضہ“ کے معنی اجرت (WAGES) نہیں۔ اجرتوں کا تصور تو نظام سرمایہ داری کا پیدا کردہ ہے جس کی قرآن نے جڑ کاٹ دی ہے۔ اس سے مراد، اس کی ضروریات زندگی کا پورا کیا جانا ہے۔ اس کی محنت کے ما حاصل میں سے جو کچھ اس کی ضروریات سے زائد ہوگا اسے وہ بطیب خاطر دوسرے ضرورت مندوں کے لئے دے دے گا۔ مثلاً ایک کسان اگر (اپنی محنت سے) سال بھر مٹی سون غلہ پیدا کرتا ہے تو وہ غلہ بیشک اس کا ہے۔ اسے اس سے زبردستی کوئی چھین نہیں سکتا۔ لیکن وہ اپنے ایمان کی رُو سے (اس میں سے بقدر اپنی ضروریات کے لئے کر، باقی سب دوسروں کی ضروریات کے لئے دے دیگا۔ جو معاشرہ مومنین پر مشتمل ہوگا اس میں ایسا ہی ہوگا۔ بالفاظِ دیگر، اسلامی مملکت میں معاشی نظام اسی قسم کا ہوگا۔ (تفصیل ”معاشیات متعلق“ عنوان میں آچکی ہے)۔

(۵) ہر ایک کے ساتھ عدل ہوگا۔ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ . . . (۱۳)۔ ”عدل کہے کتے ہیں“ اس کی تفصیل متعلقہ عنوان میں آچکی ہے۔ حتیٰ کہ دشمن کے ساتھ بھی عدل ہوگا۔

لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوْا۔ اِعْدِلُوْا۔ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی۔ (۵)

کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس سے عدل نہ کرو۔ (۶) ہمیشہ عدل کرو اور دوست دشمن ہر ایک سے عدل کرو۔ یہ روش تمہیں اس معیار زندگی کے نزدیک تر لے آئے گی جس تک تمہیں

خدا لانا چاہتا ہے۔

(۶) عدل ہی نہیں، بلکہ جس شخص میں کوئی ایسی کمی آجائے جس کا وہ خود ذمہ دار نہ ہو، اس کی اس کمی کا پورا کرنا بھی۔ اسے احسان کہتے ہیں۔ (۱۶)۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ **فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مِّمَّا كُمُ مِّنْ** **لِّسَّائِلِ وَ الْمَحْرُوْمِ**۔ (۱۷)۔ جو کسی طرح بھی ذی احتیاج ہو، یا کام کرنے کے قابل نہ ہے، معاشرہ کی دولت میں اس کا حصہ بطور حق کے ہے۔

(۷) حقِ رزق — یعنی تمام انسان کی بنیادی ضروریاتِ زندگی کا مہیا کرنا، اس نظامِ معاشرہ کے ذمہ ہے جو خدا کے نام پر قائم ہوتا ہے۔ وہ اعلان کرے گا کہ **نَحْنُ نَزَّلُكُمْ وَ اٰمٰتُھُمْ**۔ (۱۸)۔ ”ہم تمہاری ضروریاتِ زندگی کے بھی ذمہ دار ہیں اور تمہاری اولاد کی ضروریات کے بھی۔“

(۸) جان کی حفاظت۔ [بجز ایسی صورت میں جس کی تصریحِ شرع نے کر دی ہو (۱۹)۔ اس کی تشریح پہلے گزر چکی ہے]

(۹) مال کی حفاظت۔ یعنی ہر وہ شے جسے قانون کی رو سے کسی کی ملک قرار دے دیا گیا ہو۔ اس کی حفاظت۔ (۲۰)۔ [تفصیل اس کی ”حفاظتِ مال“ کے عنوان میں گزر چکی ہے]

(۱۰) سکنیت کی حفاظت۔ سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کو ان کے گھروں اور بستیدوں سے نکال دینا جرم ہے۔ (۲۱)۔

(۱۱) عصمت کی حفاظت۔ (۲۲)۔ [تفصیل زنا کے عنوان میں آچکی ہے]

(۱۲) حسنِ ذوق کا حق۔ یعنی قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، ذوقِ جمالیات کی تسکین کا حق۔ قرآنِ کریم نے نہایت تہدی سے کہا ہے کہ **قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِیْ اَخْرَجَ لِعِبَادِہٖ وَ الطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ**۔ (۲۳)۔ ”اے رسول! ان سے کہو کہ وہ کون ہے جو سامانِ آرائش و زیبائش (زیب و زینت) اور خوشگوار اشیائے خور و نوش کو، جنہیں خدا نے بندوں کے لئے پیدا کیا ہے، حرام قرار دیدے؟ (نیز دیکھئے ۲۴، ۲۵)۔“

قرآنِ کریم نے جنت کی زندگی کو تمثیلِ زندگی (IDEAL LIFE) قرار دیا ہے۔ دیکھئے! اس میں سامانِ زیبائش و آرائش کی کس قدر تفصیل دی گئی ہے۔

وَجَزٰٓءُھُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَ حَرِیْرًا۔ مُّشٰکِبِیْنَ فِیْہَا عَلٰی اَلْاَنْۢحَآثِ لَا یَرَوْنَ فِیْہَا شَمْسًا وَّ لَا زَمْہَرِیْرًا۔ وَ دَآئِیۃٌ عَلَیْہُمْ ظِلُّلُہَا وَ ذُلِّلَتْ قُطُوْفُہَا تَذٰلِلًا۔

وَلْيَطَّتْ عَلَيْهِمُ بَآئِنَةٌ مِّنْ فَضَّةٍ وَّ أَكْوَابُ كَانَتْ قَوَارِيرًا قَوَارِيرًا مِّنْ
فَضَّةٍ قَدَرُوهَا تَقْدِيرًا (۱۳۱-۱۳۲) (دیگر آیات)

یہ جنتی زندگی، ان کے استقلال و استقامت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس میں وہ بڑی آسائش و توانائی کی
زندگی بسر کرتے ہیں۔ شادابیوں کے باغات اور حرارت بخش و حریت افزا فضا میں۔ اس میں وہ اقتدار
و اختیار کی مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ وہاں نہ سخت گرمی ہوگی نہ سخت سردی۔ (ہمیشہ بہار کا
موسم رہے گا)۔

چاروں طرف سے گھنے درختوں کے سائے ان پر چھکے ہوں گے اور ان کی شاخیں پھلوں سے لدی
ہوگی۔ سامانِ زیست و راحت کی کوئی شے ان کی دسترس سے باہر نہیں ہوگی۔ اسے حاصل کرنے کے لئے
انہیں جانکاہ مشقتیں نہیں اٹھانی پڑیں گی، بلکہ وہ خود ان کی طرف جھک کر آجائیں گی۔ چاندی کے برتنوں میں
میں کھانے، بلوریں آنچوروں میں مشروبات۔ یہ سب ان کے گرد گردش کریں گے۔ خود چاندی کی چمک بلور
جیسی ہوگی۔ اور یہ سب برتن اور آنچورے۔ ٹھیک ٹھیک انداز سے اور پیمانے کے مطابق بنائے گئے
ہوں گے۔

واضح رہے کہ اسلامی نظام میں یہ تمام اشیاء ہر ایک کو حاصل ہونگی کسی ایک طبقہ کو نہیں۔ جنت میں کہیں یہ نہیں
کہا گیا کہ اس میں امیروں اور غریبوں کے الگ الگ طبقات ہوں گے۔

(۱۳) مذہبی آزادی کا حق۔ یعنی اس بات کا حق کہ انسان جس مذہب کو جی چاہے اختیار کرے اور جسے جی چاہے
چھوڑ دے۔ لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (۱۳۰)۔ اور اس مضمون کی دیگر متعدد آیات قرآن میں موجود ہیں۔ تفصیل
اسکی ”امورِ مملکت“ کے ذیلی عنوان ”غیر مسلموں کی پوزیشن“ میں گذر چکی ہے۔ ان کی پرستش گاہوں کی حفاظت بھی
ان کا بنیادی حق ہے۔ سورہ حج میں ہے :-

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدَّتْ مَتَّ صَوَامِعُ وَبِيعَ وَصَلَوَاتُ وَّ
مَسْجِدًا يَذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا (۱۳۱)۔

اور اگر اللہ اس کا انتظام نہ کرتا کہ ایک گروہ کی روک تھام دوسرے گروہ کے ذریعے ہو سکے (اور وہ سرکش
لوگوں کو بد نگام چھوڑ دیتا کہ وہ جو جی میں آئے کرتے چلے جائیں، تو اور چیزیں تو ایک طرف) کسی قوم کی
عبادت گاہ تک بھی دنیا میں محفوظ نہ رہتی۔ خانقاہیں، گرجے، یہودیوں کے معبد، مساجد، جن میں

خدا کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے۔ سب، کبھی کے ڈھلے جا چکے ہوتے۔

واضح ہے کہ قرآن کریم کی رُود سے مرتد (اسلام چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کر لینے) کی کوئی سزا نہیں۔ جب آزادی مذہب اس کا بنیادی اصول ہے تو تبدیلی مذہب کی سزا کیسی؟

(۱۴) مظلوم کو فریاد کا حق۔ قرآن کریم میں ہے۔ لَا يَجِبُ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالشَّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظَلِمَ۔ (نمل: ۱۶)۔ ”اللہ کسی مبری بات کی تشہیر پسند نہیں کرتا، بجز مظلوم کے (جسے اس کا حق حاصل ہے کہ اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کی فریاد کرے)۔“

(۱۵) اس بات کا حق کہ کوئی کسی دوسرے کی ذمہ داری کو نہیں اٹھائے گا۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِثْمًا عَلَيْهَا۔ وَلَا تَنزِلُ وَإِذْ هَا هِيَ تَنْزِلُ أُنْزِلُ۔ (نمل: ۱۶)۔ ”جو کرے گا وہی بھرے گا اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا“ اس کا بنیادی اصول ہے۔

ان کے علاوہ کچھ ایسے حقوق ہیں جو قانون کے دائرے کے اندر آتے ہیں۔ ان کا ذکر متعلقہ عنوانوں میں آچکا ہے۔

ان حقوق کے معنی یہ ہیں کہ کوئی ایسا قانون جو ان حقوق کو سلب کرتا ہو، خلاف قرآن ہوگا۔ نیز، اگر کوئی نظام معاشرہ ان حقوق کو پورا نہیں کرتا تو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جاسکے گی۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے میرے مجموعہ مضامین ”بہارِ نو“ میں انسانی حقوق سے متعلق عنوان)۔

جرم اور سزا کا باہمی تعلق

ضابطہ قرآنی قوانین کی تفصیلات تو ختم ہو گئی ہیں لیکن یہ سوال مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی رو سے جرم اور سزا میں باہمی تعلق کیا ہے اور سزا کا فلسفہ کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں میرا ایک مختصر سا مقالہ طلوع اسلام میں شائع ہوا تھا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اس کا متعلقہ حصہ یہاں بھی درج کر دیا جائے تاکہ یہ عنوان اس زاویہ نگاہ سے بھی مکمل ہو جائے۔

~~~~~(۰)~~~~~

جرم اور سزا

قرآن کریم میں دو قسم کے احکام ملیں گے۔ ایک اخلاقی اور دوسرے تعزیری۔ تعزیری سے مراد ہیں ایسے احکام جنہیں جرم نثار دیا گیا ہو۔ اور اخلاقی احکام سے ایسے احکام مراد ہیں جن کی خلاف ورزی معاشرتی جرم قرار نہ پاتے۔ مثلاً لَا تَمْسُكْ فِي الْأَرْضِ مَوْحًا۔ (ہیچ)۔ (زمین میں اکڑ کر نہ چلو) قرآن کا حکم ہے۔ لیکن یہ ایسا حکم نہیں جس کی خلاف ورزی معاشرہ کا جرم قرار دیا جائے۔ اسی سورت میں دوسرا حکم ہے۔ لَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ (۱) ”زنا کے قریب مت جاؤ“ ظاہر ہے کہ اس حکم کی خلاف ورزی معاشرتی جرم ہوگی۔

واضح ہے کہ احکام کی اخلاقی اور تعزیری تقسیم محض زیر نظر سوال کے سمجھنے کے لئے کی گئی ہے۔ ورنہ قرآن کریم کے ہر حکم کی بنیاد اصلاح اخلاق پر ہے اور اخلاق سے مراد ہے انسانی ذات کی نشوونما کے ذرائع۔

۲۔ تعزیری احکام بھی دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جن کی سزا بھی تشرآن نے خود ہی تجویز کر دی ہے۔ (مثلاً زنا) اور دوسرے وہ جن کی سزا اس نے خود تجویز نہیں کی بلکہ اسے اسلامی مملکت پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ حالات کے مطابق ان کی سزا خود متعین کرے۔ مثلاً اس نے الخمر (عرف عامہ میں شراب) کے استعمال سے منع کیا ہے لیکن اس حکم کی خلاف ورزی کی سزا مقرر نہیں کی۔

یہ مسئلہ بڑا غور طلب ہے کہ قرآن کریم نے جن احکام کی سزا خود مقرر نہیں کی، ان میں سے کون کون سے ایسے ہیں جنہیں تعزیری احکام کی فہرست میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سوال کا جواب کوئی ایک فرد نہیں دے سکتا۔ نہ ہی کسی فرد کو اس کا حق حاصل ہے کہ وہ کسی حکم کی خلاف ورزی کو معاشرتی جرم قرار دے کر اسے مستوجب عذاب ٹھہرائے۔ یہ فیصلہ اسلامی مملکت کے کرنے کا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ جو فیصلے اسلامی مملکت کریگی۔ ان میں قضاوتنا دہ تقاضائے حکمت، تبدیلیاں کی جاسکیں گی۔

احکام ہی نہیں۔ قرآن کریم نے جن امور کو بطور اصول بیان کیا ہے یا جو حدود مقرر کی ہیں، ان کی خلاف ورزی کی مخصوص شکلوں کو جرم قرار دینا بھی اسلامی مملکت کا فریضہ ہے۔ ”حدود“ کا لفظ میں نے فقہی اصطلاح۔ حد۔ کے معنوں میں استعمال نہیں کیا۔ اس سے مراد ہے اعمال کا وہ دائرہ جس کے اندر رہنے کی آزادی ہے لیکن جس سے تجاوز کرنا منع ہے۔ حدود اور اصول ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔

۳۔ اسلامی نظام کا فریضہ یہ ہے کہ وہ معاشرہ میں ایسی فضا پیدا کرے جس میں ہر فرد اپنے ہر بنیادی حق، اپنی ہر مستلحہ زیست کو اس طرح محفوظ سمجھے کہ اسے اس باب میں ذرا سا تردد، فکر یا تشویش لاحق نہ ہو۔ اسے اس کے متعلق پورا پورا اطمینان اور یقین کا مل ہو۔ قرآنی نظام کا لازمی نتیجہ اس قسم کی فضا کا وجود میں لانا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نظام میں افراد معاشرہ کی کیفیت یہ ہوگی کہ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ (۲۱)۔ اس میں انہیں نہ خوف ہوگا نہ حزن۔ وہ اس فضا کو قرآنی اقدار کے مطابق تعلیم و تربیت اور افراد معاشرہ کو بنیادی ضروریات زندگی کی طرف سے بے فکر کر دینے سے پیدا کرتا ہے۔

۴۔ فقہ کی رو سے حد قرآن مجید کی مقرر کردہ سزا کو کہتے ہیں اور تعزیرات ان سزائوں کو جنہیں قرآن کریم نے مقرر نہیں کیا۔ فقہ نے مقرر کیا ہے۔

لیکن اس کے باوجود معاشرہ میں بعض افراد ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو "نفسیاتی مریض" ہوں اور ان کا پاگل پن افراد معاشرہ سے امن و اطمینان کا احساس نہیں لے۔ ایسے مریضوں کا علاج ضروری ہے۔ اور جب تک وہ پورے طور پر ٹھیک نہ ہوں، افراد معاشرہ کو ان کے جنون کے پیدا کردہ خطرات سے محفوظ رکھنا از بس لازمی۔ یہ علاج اکثر بیشتر ان مریضوں (مجرموں) کی قلبی اور ذہنی اصلاح سے ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات اس کے لئے بطور آخری اقدام تخویف و ترمیم کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ کسی نفسیاتی امراض ایسے ہیں جن کا علاج خوف کی احساس ہی سے کیا جاتا ہے۔ اس طریق علاج کو سزا کہا جاتا ہے۔ اس سے مقصد اولاً خود اس مجرم کی اصلاح ہوتی ہے اور ثانیاً ان کی اصلاح جن کے تحت الشعور میں ارتکاب جرم کے جرائم پر درش پار ہے ہوں۔ سزا بطور انتقام کا قصو غیر فائدہ دہ ہے۔

یہ تو رہا سزا کا ایک مقصد۔ اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ مجرم نے جس شخص کو نقصان پہنچایا ہے اس کے نقصان کی تلافی کی جائے۔ مثلاً ایک شخص نے کسی کے ہاں چوری کی ہے۔ اگر عدالت نے اس مجرم کو دس سال قید کی بھی سزا دے دی تو اس سے اس مظلوم کے نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس شخص کا نقصان پورا کیا جائے۔ اگر مال مسروقتہ برآمد ہو گیا ہے تو اسے واپس دلایا جائے۔ اگر وہ برآمد نہیں ہوا تو نظام معاشرہ اسے خود مہیا کرے یا اس کی قیمت ادا کرے۔ قرآنی تصور "جرم و سزا" کی رو سے مستغیث، مجرم کے خلاف مدعی نہیں ہوتا۔ وہ نظام معاشرہ (حکومت) کے خلاف مدعی ہوتا ہے۔ معاشرہ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی ہر متاع کی حفاظت کرے گا۔ اگر اس متاع پر کسی نے ہاتھ ڈال دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام معاشرہ نے اس شخص سے وعدہ خلافی کی ہے۔ اس لئے اس کے نزدیک مجرم، نظام معاشرہ ہے نہ کہ وہ خاص فرد جس نے ارتکاب جرم کیا ہے۔ یہ نظام معاشرہ کے دیکھنے کی چیز ہے کہ وہ اس نقصان کو مجرم سے پورا کراتا ہے یا خود پورا کرتا ہے۔ مظلوم کو اس سے واسطہ نہیں۔ نظام معاشرہ کا فرض یہ ہے کہ اس کے وارثوں کا پشت پناہ بنتا اور ان کی مدد کرتا ہے۔ فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا ..... اِنَّهٗ كَانَ مَنصُورًا ۱۔ (۱۱۱)۔ اگر نظام معاشرہ مظلوم کے نقصان کی تلافی نہیں کرتا، تو وہ اس کا پشت پناہ کیسے بن سکتا ہے اور حامی و ناصر ہونے کا دعویٰ کس طرح کر سکتا ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ ہر نقصان کی تلافی روپے سے نہیں ہو سکتی۔ لیکن نظام معاشرہ کو بہر حال اس کی تلافی کی شکل پیدا کرنی ہوگی (بشرطیکہ وہ نقصان اس شخص کی اپنی غفلت یا تساہل کی وجہ سے نہ ہوا ہو)۔ اس کی تلافی بھی کرنی ہوگی اور اس کے ساتھ اس کا انتظام بھی کہ آئندہ معاشرہ

میں ایسا نہ ہو۔

نہ۔ اوپر کہا گیا ہے کہ قصذیری سزاؤں سے مقصود یہ ہے کہ ارتکابِ جرم کے نفسیاتی مریضوں کا علاج ہو جائے نفسیاتی علاج کی کامیابی کی اولین شرط یہ ہے کہ مریض کو مرض کا احساس ہو جائے۔ یعنی مجرم دل سے اعتراف کرے کہ اس نے غلطی کی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر مجرم کے دل میں فی الواقعہ یہ احساسِ ندامت بیدار ہو جائے تو اس کی اصلاح کی امید ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں وہ "سزا دینے" کے بجائے معاف کر دیتا ہے اور پھر اس پر نگاہ رکھتا ہے کہ وہ شخص اپنی اصلاح کرے۔ اور ایسا کرنے میں معاشرہ اس کی ہر ممکن مدد کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے سزا سے پہلے عفو و درگزر کر کے اصلاح کرنے کی گنجائش رکھی ہے۔ وہ سزا اس صورت میں تجویز کرتا ہے جب مجرم میں اس کے سوا اصلاح کا امکان نہ رہے۔

۵۔ قرآنِ کریم، بدنی سزائیں (CORPORAL PUNISHMENTS) تجویز کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کرتا کہ چور کو جیل خانے بھیج دے جہاں اسے روٹی کپڑا ملتا رہے اور اس کے بیوی بچے بھوکوں مرجائیں۔ یعنی جرم وہ کرے اور سزایہ بے گناہ بھگتیں حقیقت یہ ہے کہ وہ خوف جس سے عادی مجرموں کی اصلاح کا امکان ہو سکتا ہے یا جس سے امکانی مجرموں کو ارتکابِ جرم سے باز رکھا جاسکتا ہے، بدنی سزا ہی سے پیدا ہو سکتا ہے۔

۶۔ اب ان اصولوں کو دیکھیے جنہیں قرآنِ کریم اس باب میں بنیادی قرار دیتا ہے۔

۱۔ قصاص :- اس کے معنی جرم کی سزا دینا نہیں۔ اس کے معنی ہیں مجرم کا اس طرح پچھا کرنا کہ وہ بلا گرفت نہ رہ جائے۔ یعنی قرآنی نظام میں کسی جرم کو (UNTRACED) نہیں رہنا چاہیے۔ وہ اس قسم کے محکم نظامِ تفتیش میں حیاتِ اجتماعیہ کا راز بتاتا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوَةٌ لَّيَٰۤاُولِی الْاَلْبَابِ (۱۶۹)۔

۲۔ عدل :- یعنی فیصلہ کرتے وقت مجرم کی پوزیشن، عدل کے تقاضے پر کسی طرح اثر انداز نہ ہونے پائے۔ اَلْحَرُّ بِالْحَرِّ۔ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ۔ (۱۷۱) کا اصول ہمیشہ کارفرما ہے۔

۳۔ جرم کی سزا، جرم کی نوعیت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ وَجَزَاٌ وَسَيِّئَةٌ۔ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا۔ (۱۷۲)۔ یہ بھی اس صورت میں جب اس کے بغیر اصلاح کا امکان نظر نہ آئے۔

۴۔ جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے، ملزم کو بے گناہ سمجھنا اور معاشرہ کو اس کے متعلق حسن ظن سے کام لینا

چاہیے۔ سورۃ تور میں ہے کہ مدینہ میں بعض لوگوں نے کسی عورت کے خلاف تہمت تراشی کی اور لوگ اسے لے اڑے۔ اس پر قرآن کریم نے یہ ہدایت دی کہ تم نے جب یہ افواہ سنی تھی تو تمہارا رد عمل یہ ہونا چاہیے تھا کہ هَذَا رِجْسٌ مِّمَّنْ... وَبُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ (۲۴: ۱۶)۔ یہ ایک مستقل راہ نمائی ہے کہ ملزم کے متعلق سو رخن سے کام نہیں لینا چاہیے۔

۵۔ کسی قانون کے نافذ ہونے سے پہلے اگر کوئی کام ایسا ہو گیا ہو جو اس قانون کے خلاف ہو، تو اسے جرم قرار نہیں دیا جاسکتا۔ بالفاظ دیگر کسی قانون کا اطلاق کسی سابقہ تاریخ سے نہیں ہو سکتا۔ اس کا اطلاق اس کے نفاذ کے بعد سے ہوگا۔ مسترآن کریم میں کئی ایک احکام کے سلسلہ میں کہا گیا ہے۔ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ (۲۴: ۲۴)۔ جو اس سے پہلے ہو گیا اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔

۶۔ جس فعل کے ارتکاب میں دل کا ارادہ شامل نہ ہو (یعنی عمدہ نہ کیا گیا ہو) اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ سورۃ احزاب میں ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ۔ وَلَكِنْ مَتَاعَمَدَاتٍ تَكُلُّوْكُمْ (۳۳: ۵)۔ جو کچھ تم سے سہواً ہو جائے اس پر مواخذہ نہیں۔ مواخذہ اس پر ہے جس میں تمہارے دل کا ارادہ شامل ہو۔

لیکن لاپرواہی بھی الگ جرم ہے اور قابل سزائش۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے قتل خطا (سہواً) کی سزا بھی تجویز کی ہے اگرچہ وہ سزا جرم قتل کی نہیں، بطور کفارہ کے ہے (۲: ۱۷۵)۔

۷۔ بڑے بڑے جرائم سے بچنے والوں سے اگر کوئی چھوٹی موٹی لغزش ہو جائے تو وہ قابل معافی ہوتی ہے۔ سورۃ النجم میں ہے۔ اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَّارَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ اِلَّا لَمَمًا۔ (۵۳: ۴)۔ جو لوگ بڑے بڑے جرائم سے بچتے ہیں ان سے اگر کوئی معمولی سی لغزش ہو جائے تو قابل عفو ہے۔

۸۔ سزا تجویز کرتے وقت مجرم کی ذہنی سطح، تعلیم و تربیت اور معاشرتی احوال و کوائف کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی بنا پر قرآن کریم نے (اس زطن کی) نوذلیوں کی جرم زنا کی سزا مشرعی عورتوں سے نصف قرار دی (۲۴: ۲۳)۔ کیونکہ جس ماحول میں وہ پرورش پاتی تھیں اس کے پیش نظر ان سے بلند اخلاق کی توقع نہیں رکھی جاسکتی تھی۔ اس کے برعکس، رسول اللہ کے گھرانے کی خواتین سے کہا گیا کہ اگر ان سے کوئی جرم سرزد ہوا تو اس کی دگنی سزا ہوگی۔ (۲۴: ۲۴)

۹۔ قرآن کریم جس قسم کا معاشرہ قائم کرتا اور اس میں افراد معاشرہ کی تربیت جس انداز سے کرتا ہے اس سے وہ

توقع رکھتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی لغزش سرزد ہو جائے گی تو وہ خود اس کا اعتراف کر لے گا اور صحیح صحیح بات کہہ دے گا۔ خواہ وہ اس کے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جائے۔ (۱۱)۔ اس آیتِ جلیلہ میں قرآنِ کریم نے شہادت کے سلسلے میں ایسا بلند اصول پیش کیا ہے جس کی موجودگی میں عدل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آسکتی (اس کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں)۔

۱۰۔ قرآن مجید کے پیشِ نظر مجرم کی اصلاح ہے۔ اس لئے وہ اس کے دل میں جرم کے مذموم ہونے کا احساس بیدار کرنے کے لئے ہر ممکن طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ ایک عجیب و غریب اصول پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ۔ (۱۲)۔ جو کسی کے خلاف ظلم و زیادتی کرتا ہے وہ بزرگم خویش سمجھتا ہے کہ اس نے اس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچایا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ جرم خود اپنی ذات کے خلاف کرتا ہے، اور اس کا نقصان خود اس کی ذات کو ہوتا ہے۔ اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جرم سے خود مجرم کی ذات پر ایسا نقصان رساں اثر پڑتا ہے جس کی تلافی کسی خارجی سزا سے نہیں ہو سکتی۔ اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ اگر مجرم کسی ترکیب سے اپنے آپ کو سزا سے بچائے تو بھی اس سے جو نقصان اس کی ذات کا ہوا ہے وہ اس سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ اس لئے کہ خدا کا قانونِ مکافات وہ ہے يَعْلَمُ خَائِنَتَهُ الْآعِيْنِ وَمَا تَخْفَى الصُّدُورُ۔ (۱۳)۔ جو نگاہ کی خبیاتوں اور دل کے پوشیدہ خیالات تک سے واقف ہے۔ یہ ہے وہ تعلیم جس سے وہ مجرم کے دل میں احساسِ ندامت بیدار کرتا ہے۔ اور اگر ایسا ہو جائے تو اسے سزا دینے کے بجائے اصلاح کے مواقع فراہم کرتا ہے۔

(۱۰)

یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ یہ کہ اگر کسی مجرم کو عدالت سے سزا مل جاتی ہے تو کیا وہ اس سے آخرت کے مواخذہ سے چھوٹ جاتا ہے؟ اس کے لئے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آخرت کا مواخذہ کہتے کیسے ہیں؟ انسان کے ہر عمل (حتیٰ کہ خیال تک) کا اثر اس کی ذات پر ہوتا ہے اور انہی اثرات کے مجموعی نتیجہ کے مطابق اُس کی اُخروی زندگی مرتب ہوتی ہے۔ مجرم کے جرم کا ایک اثر سوسائٹی پر پڑتا ہے اور دوسرا اثر خود اس کی ذات پر۔ عدالت کی طرف سے ملی ہوئی سزا سوسائٹی کے خلاف جرم کا توازنہ کر دیتی ہے لیکن اس جرم کا جو اثر مجرم کی ذات پر مرتب ہوا تھا اس کی تلافی نہیں کر سکتی۔ اس کی

تلافی اسے خود کرنی ہوگی۔ اس کے لئے احساسِ ندامت پہلا مرحلہ ہے جس کا نتیجہ توبہ ہوتا ہے۔ یعنی آئندہ کے لئے اس جرم سے محتاط رہنے کا تہیہ۔ اس کے بعد اصلاح کا مرحلہ آتا ہے۔ یعنی ایسے تعمیری کام کرنا جن سے اس نقصان کی تلافی ہو جائے جو اس جرم کے ارتکاب سے اس کی ذات کو پہنچا تھا۔

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ - (۲۴)۔ قرآنِ کریم کے قانونِ مکافات کا بنیادی اصول ہے۔ یہ ہے وہ طریق جس سے مجرم "آخرت کے مواخذہ" سے بچ سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کا خدا کے قانونِ مکافاتِ عمل (آخرت) پر ایمان ہو اس سے جرم سرزد ہی بہت کم ہوتا ہے۔

